

جدید اضافہ شدہ ایڈیشن

محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات

فوائد القواد

کا علمی مقام

قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں

مولانا سید اخلاق حسین قاسمی

مکتبہ السعدیہ

(ناشر گنت)

پاکستان بک، کراچی

حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات

نوامذ الفوائد کا علمی مقام

قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

رشحات قلم

حضرت مولانا سید اعلاق حسین قاسمی داماد مولوی مدظلہ

مفسر قرآن، مؤلف کتب کثیرہ
مہتمم مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری مسجد دہلی

ناشر

ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، پاکستان چوک، کراچی

Acc No = 15570
12/2/09

دُروا فی شریفیت

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی
اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی
مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

بہ اجازت مصنف - جملہ حقوق محفوظ ہیں

۱۳ :	سلسلہ اشاعت
محرم الحرام ۱۴۲۷ھ / فروری ۲۰۰۶ء	اشاعت اول
فوائد الفواد کا علمی مقام	کتاب
مولانا سید اخلاق حسین قاسمی مدظلہ	تحقیق
۴۲۴ :	صفحات
حامد احمد شرعی	کمپوزنگ
مولانا ابن الرشید الحسنی	اہتمام
مکتبہ اسعدیہ، کراچی	ناشر
180/= :	قیمت

اشاکست

مکتبہ رشیدیہ بالمقابل مقدس مسجد اردو بازار کراچی
فون: 2767232

ملنے کے پتے

۱ :	اسلامی کتب خانہ علامہ سید محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی
۲ :	حاجی امداد اللہ کیڈمی مارکیٹ ٹاور حیدر آباد
۳ :	مجید یہ کتب خانہ اردو بازار بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
۴ :	مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
۵ :	مکتبہ قاسمہ الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور
۶ :	کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار، راول پنڈی
۷ :	مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۱	کرام سے اختلاف!	۱۳	عرض ناشر
۴۲	درس حدیث	۱۵	تقریظ: مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ
۴۳	حدیث نبوی کی پرکھ	۱۶	تقریظ: پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم
۴۴	خواجہ حسن کا حدیث میں تحقیقی ذوق	۱۷	پیش لفظ: اخلاق حسین قاسمی مدظلہ
۴۴	کمزور حدیث کو حکایت کہا		
۴۵	تقریر کے دوران حدیث کے الفاظ	۲۷	تفسیر قرآن کریم پر شیخ المشائخ کی وسیع نظر
۴۷	قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت		
۴۸	حضرت اویس قرنی کی روایت	۲۸	تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی کا دور
۴۹	طبقہ صوفیا کو بدنام کرنے کی سازش	۲۸	علامہ جبار اللہ زکری
۵۱	شیخ بہان الدین بلخی اور شیخ محمد مارکیٹ	۳۰	امام عبد اللہ ناصر الدین بیضاوی
	تفہیم الدین میں شیخ المشائخ	۳۰	فضائل کی موضوع روایات
۵۳	کی مجتہدانہ فکر	۳۱	تصوف کی اشاراتی تفسیریں
		۳۲	تاویل بعید کی خدمت محققین صوفیہ کے ہاں
۶۰	حنفی مسلک اور حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ	۳۳	موضوع تفسیری روایات کی تاویل
۶۱	شیخ نے تعلیم کی لائن کیوں چھوڑی؟	۳۴	خواجہ حسن کا تفسیر میں تحقیقی ذوق
۶۲	تقلید شخص کا مطلب		
		۳۷	حدیث نبوی میں شیخ المشائخ کی محققانہ بصیرت
۶۷	تصوف اور اس کی مختلف تعبیرات		
۶۹	قرآنی تعبیر، اخلاص	۳۹	احیاء العلوم کا حوالہ
۷۰	اخلاص کے لیے عاجزی		حدیث نبوی کے مقابلے میں صوفیائے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۲	تصوف کی تیسری تعبیر، تقریب الی اللہ	۱۲۳	اصحابِ نحو افضل ہیں
۹۳	حدیث قدسی		نظر بد اور جادو کی تاثیر کے حقیقت ہونے کا بیان
۷۳	ولی کے ساتھ دشمنی		مال و دولت کی حیثیت، انتظارِ صدقہ کی مذمت، وصالِ نبوی، وصال کے وقت آخری کلمات، رفاقتِ کمالِ حقیقی
۷۳	فرائض کی ادائیگی، فناء الذات	۱۲۵	انتظارِ صدقہ کی مذمت
۷۳	نوافل کی ادائیگی، فناء الصفات		وصال کے وقت آخر کلمات
۷۴	مادی تعبیر کا مطلب	۱۲۹	حیات النبی اور نبی الانبیاء
۷۵	تقرب و محبت کی حقیقت	۱۳۰	اللہم فی الرفیق الاعلیٰ
۷۷	معیتِ دمکی کے موقع پر	۱۳۲	کاشت کاری سے متعلق ایک حدیث
۷۸	معیتِ محبت کے موقع پر	۱۳۳	زراعت کی فضیلت
	توبہ کی فضیلت، اور اس کے بعد ترقی درجات، نبی کے معصوم ہونے اور ولی کے محفوظ ہونے کا مطلب	۱۳۶	کاشت کاروں پر خصوصی توجہ
۷۹	تقویٰ کے مختلف درجات پر عارفانہ تبصرہ	۱۳۹	احترام شریعت و شیخ علیہ الرحمہ
۷۹	نبی اور ولی کے تقویٰ کے درمیان کیا فرق ہے؟	۱۴۱	نقلی روزے کے بارے میں صوفیاء کے دو ذوق
۸۲	نبی اسرائیل کی توبہ	۱۴۲	احترام شریعت کی ایک اہم مثال
۸۷	تصوف و روحانیت میں باپ کے بعد بیٹے کا کوئی مسئلہ نہیں، صلاحیت اور اہلیت کی اہمیت ہے۔ اکابر صوفیاء نے صلاحیت کو اہمیت دی۔ حضرت ابن عباسؓ کا امت مسلمہ کے زوال پر اہم تبصرہ اور پیشین گوئی	۱۴۵	نقلی عبادات میں توسع
۹۱	زوالِ امت کا پہلا قدم	۱۴۷	دعائیں یقین اور اعتماد علی اللہ
		۱۴۷	یقین پیدا کرنے کے دو محرک
		۱۵۲	شیخ علیہ الرحمہ کا رجحان
		۱۵۳	خوف ورجا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۵۵	نظر بد اور جادو کی تاثیر کے حقیقت ہونے کا بیان	۱۲۳	اصحابِ نحو افضل ہیں
۱۵۶	حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی		مال و دولت کی حیثیت، انتظارِ صدقہ کی مذمت، وصالِ نبوی، وصال کے وقت آخری کلمات، رفاقتِ کمالِ حقیقی
۱۵۷	بدقالی اور نیک قالی کی بحث	۱۲۵	انتظارِ صدقہ کی مذمت
۱۵۸	بدقالی		وصال کے وقت آخر کلمات
۱۶۰	امراض کا متعدی ہونا	۱۲۹	حیات النبی اور نبی الانبیاء
۱۶۳	شیخ حاضر باشند کا مطلب	۱۳۰	اللہم فی الرفیق الاعلیٰ
		۱۳۲	کاشت کاری سے متعلق ایک حدیث
۱۶۵	ایمان باس، ایمان بالغیب، مومن اور کافر کے درمیان فرق	۱۳۳	زراعت کی فضیلت
۱۶۷	توبہ قریب کا مطلب کیا ہے؟	۱۳۶	کاشت کاروں پر خصوصی توجہ
۱۷۳	سجدۂ ادب کے جواز کی بحث	۱۳۹	احترام شریعت و شیخ علیہ الرحمہ
۱۷۸	شیخ علیہ الرحمہ کا اقتباس	۱۴۱	نقلی روزے کے بارے میں صوفیاء کے دو ذوق
۱۸۰	زمین بوسی کی درباری رسم	۱۴۲	احترام شریعت کی ایک اہم مثال
۱۸۱	قدم بوسی کے مسئلے میں کمال احتیاط	۱۴۵	نقلی عبادات میں توسع
۱۸۳	تفصیلی بحث		
۱۸۵	شیخ علیہ الرحمہ اور حج بیت اللہ		
۱۹۱	کرامت کا اظہار گناہ ہے	۱۴۷	دعائیں یقین اور اعتماد علی اللہ
۱۹۱	اظہار کرامت کی مثال	۱۴۷	یقین پیدا کرنے کے دو محرک
۱۹۲	اظہار کرامت کے بعد درویش چلا جائے	۱۵۲	شیخ علیہ الرحمہ کا رجحان
۱۹۲	کرامت کا درجہ اور شیخ اکبرؒ	۱۵۳	خوف ورجا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۱۵	کرامات اولیا کا ثبوت قرآن کریم میں	۱۹۵	کشف اور وحی کا فرق شیخ اکبر کے نزدیک
۲۱۸	مولانا روٹی اور کرامت	۱۹۷	علم حجاب ہے شیخ اکبر کی تشریح
۲۱۸	تصرف کیا چیز ہے؟	۱۹۹	قُلُوبُ الْمَلُوكِ بِيَدِي
۲۱۹	حضرت مخدوم نصیر الدین کا حاکمہ	۲۰۰	امام حسن بصری کی رائے
۲۲۱	گنجی حجت عیرونی کرنا ہے علم اور	۲۰۱	حدیث قدسی کا ماخذ قرآن کریم میں
۲۲۱	علم کی فضیلت	۲۰۲	حسن عمل کی فضیلت میں مرد اور عورت
۲۲۳	توازن کب ختم ہوا؟	۲۰۲	برابر
۲۲۵	اتباع شریعت اور شیخ ابن عربیؒ	۲۰۲	حضرت محبوب الہیؒ کا اجتہاد
۲۲۸	اتباع شریعت اور اقوال صوفیائے کبار	۲۰۵	صدیقیت اور ولایت
۲۲۹	سماع اور مزامیر کے بارے میں تفصیلی بحث	۲۰۵	حضرت خدیجہ الکبریٰ اور مقام صدیقیت
۲۳۲	اجتہادی اختلاف میں حاکم کی رائے	۲۰۶	حضرت سیدۃ الکبریٰ فاطمہ الزہراءؑ اور مقام صدیقیت
۲۳۲	تلاوت قرآن شعر گوئی پر عقاب ہے	۲۰۷	آل محمدؑ میں شہادت رسول ﷺ
۲۳۳	قرآن کریم سے عشق تھا	۲۰۷	حضرت علیؑ اور مقام صدیقیت
۲۳۵	سماع کے مسئلے کی آزمائش	۲۰۹	نماز غائبانہ کے بارے میں
۲۳۸	گھر کے آدمی نے انگوٹھی کی	۲۱۰	جواز کی رائے
۲۴۱	مزامیر کے معاملے میں مکمل احتیاط	۲۱۰	فقیر اور مسکین بن کر رہے
۲۴۲	سماع کے بارے میں ایک لطیفہ	۲۱۱	مجروح اور کرامت کا اظہار اور اخفا
۲۴۲	سماع میں وجد کی بحث	۲۱۳	اظہار کرامت سے کیوں روکا گیا؟
۲۴۵	سماع کے بارے میں حضرت بھجوریؒ کے رائے	۲۱۴	کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں
۲۴۵	محفل عیش و طرب اور محفل وجد و سماع	۲۱۴	کرامت، خلاف عقل واقعہ
۲۴۶	میں فرق	۲۱۵	مجروح اور کرامت میں فرق۔ مجروح کے لیے معتبر شہادت ضروری ہے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۸۰	علم ظاہر، علم باطن۔ قرآنی تعبیر	۲۴۹	دفع کے جواز اور عدم جواز کی احادیث
۲۸۱	علم باطن اور علم ظاہر میں ٹکراؤ	۲۵۱	دفع کی ممانعت
۲۸۲	علم کی اور علم وہی	۲۵۳	احداث فی الدین میں شیخ کی مکمل احتیاط
۲۸۷	اسمائے حسنیٰ کے غلط استعمال اور اشتباہ شرک سے بچنے کی ہدایت	۲۵۷	صبر و رضا پر گفتگو
۲۸۹	اسمائے حسنیٰ کی اقسام	۲۶۱	خواجہ عطارؒ کی شہادت، رضا کا عملی نمونہ
۲۸۹	خاص الخاص اسماء اور مشترک اسماء	۲۶۲	رضا کے ساتھ نبی عن المنکر
۲۹۱	نام رکھنے کا مسئلہ	۲۶۲	صبر اور شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں
۲۹۲	اسلامی تہذیب کا بنیادی سبق	۲۶۲	سیرت پاک کا بنیادی پہلو! فرض گذاری
۲۹۳	حسد اور غبطہ کی بحث	۲۶۲	اہم ہے حق طلبی سے
۲۹۵	پانچ دور	۲۶۳	حق طلبی کی جدوجہد میں اسوۂ حسنہ کیا ہے؟
۲۹۹	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا تجزیہ	۲۶۵	اہل جہا کی حق تلفیوں کا بدلہ
۲۹۹	پہلا تفسیر	۲۶۵	جنگ شیطانی حرکت ہے
۲۹۹	دوسرا تفسیر	۲۶۶	ایمان بالقدر کا تقاضا
۲۹۹	تیسرا تفسیر	۲۶۷	تیرہ سال صبر محض کے
۳۰۰	چوتھا تفسیر	۲۶۸	کار نبوت شروع کرنے کے بعد
۳۰۰	پانچواں تفسیر	۲۶۹	علماء صوفیاء کی محبت
۳۰۳	ارکان تصوف	۲۷۲	امام حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ
۳۰۳	پہلا ادب کم سونا	۲۷۳	علم باطن اور صوفیہ
۳۰۳	دوسرا ادب، کم کھانا	۲۷۵	”علمائے اہل حق“ کی فضیلت میں باعمل شامل ہیں
۳۰۴	تیسرا ادب، کم بولنا	۲۷۹	علمائے ظاہر اور صوفیائے کرام دونوں کا ربوت کے دو جزو۔ تعلیم، تربیت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۱۸	شیخ علیہ الرحمہ کے گھٹنے کا درد اور سر کا اثر	۳۰۵	غیر مسلموں کو اسلام علیکم کہنا
۳۲۹	تمہک کا اثر بھی مشیت الہی کے تحت	۳۰۷	چوتھا ادب کم میل جول رکھنا
۳۲۹	حقوق العباد کی اہمیت		کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا ہی بڑی نیکی ہے
۳۳۰	نماز میں حضور قلب کی اہمیت	۳۰۹	ہندو پر محبت کا اثر نہ فصاحت کا
۳۳۱	حضور قلب تصوف و احسان کی روح ہے	۳۱۱	بیشوں کی فضیلت
۳۳۱	حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کا آسان نسخہ	۳۱۲	بیشوں کے جہیز کی سفارش
۳۳۲		۳۱۳	حضرت فاطمہؓ کا جہیز
۳۳۵	ضرورت سے زیادہ دنیا ہے	۳۱۴	حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ کا مہرا
۳۳۶	حدیث ابوذر غفاریؓ	۳۱۵	ہاتھ چومنے کی مصلحت
۳۳۸	ازدواجی ضرورت دین ہے		توحید و رسالت اور اعتماد علی اللہ
۳۳۸	خالص دین مخلصانہ عبادت ہے	۳۱۷	بادشاہ کے پاس سفارش کا انداز، توحید کا تقاضا
۳۳۹	عیسائی رہبانیت	۳۱۹	حضرت بابا صاحبؒ کا ذوق توحید
۳۳۹	کھانے میں نمک سے ابتدا	۳۲۰	عبادات، نماز، روزہ، خیرات
۳۴۰	حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیز مٹھاس تھی	۳۲۱	بابا صاحبؒ کا آخری عمل، نماز عشاء تین بار
۳۴۱	ماں کی خوش نودی اور ماں کا توسل	۳۲۲	نفی ماسوا اللہ کی نماز
۳۴۲	ترک دنیا حضرت سلطان جیؒ کے ہاں	۳۲۳	صبح کی نماز کی اہمیت
۳۴۲	اہل دنیا سے کنارہ کشی	۳۲۳	ذکر الہی، تلاوت قرآن پاک
۳۴۶	بزرگوں کے معمولات بدعت نہیں	۳۲۴	ذکر خفی بہتر ہے
۳۴۳	عبادت الہی دائمی فریضہ ہے جو ساقط نہیں ہوتا	۳۲۶	ذکر جہری کی فضیلت اور اس کی مصلحت
۳۴۷	اکل حرام کے ساتھ عبادت کا غلبہ کیوں؟	۳۲۷	
۳۵۰	ایک شیطانی فتنہ پر شیخ علیہ الرحمہ کی گرفت		
۳۵۵	حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ کا خاص سلوک		
۳۵۶	شیطان کی فتنی کارستانی		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۸۰	مقبول بندوں کی موت پر تبصرہ	۳۵۷	سلطان جیؒ اپنی والدہ کے مزار پر، روحانی استفادہ اور استعانت بالغیر کی وضاحت
۳۸۳	عوامی اذیتوں کی مصلحت	۳۵۸	حضور علیہ السلام کا غربا سے توسل
۳۸۴	امام احمد ابن حنبلؒ کی دعا	۳۵۹	صلہ رحمی کا حق
	قبروں پر آیات قرآنی اور ان کی مرمت	۳۶۰	بزرگوں کے تبرکات کی بحث
۳۸۷		۳۶۱	حضرت شاہ ولی اللہؒ کی احتیاط
۳۹۱	خواجہ کریمؒ کے مزار کا کتبہ	۳۶۲	سید ابوالعلاء اکبر آبادیؒ کا واقعہ
۳۹۱	عیال داری کی زندگی پر شیخ کا تبصرہ	۳۶۳	اصلی نیکی خدمت خلق
	کیا صوفیائے ہند مسلم حکمرانوں کے ایجنٹ تھے؟	۳۶۴	حسن اخلاق کا سبق
۳۹۵		۳۶۵	تقویٰ اور عبادت
۳۹۶	صوفیائے کرام داعیان اسلام تھے	۳۶۶	اچھوں کی صحبت میں بیٹھو
۳۹۶	اسلام پسندوں کا خیال		ترک دنیا کیا ہے؟
	صوفیائے ریائی میں حضرت شیخ المشائخؒ کا مقام و مرتبہ	۳۷۰	اسلامی حکمرانوں کی سادگی
۳۹۹		۳۷۲	پنڈت کو اپنے جینوے محبت، عقیدے کی حفاظت کا جذبہ
۴۰۰	ہردیو کو نصیحت		ازدواجی معاملے میں عزیمت اور رخصت کا فرق
۴۰۱	خواجہ محمدؒ کی داستان غم!	۳۷۵	حضرات انبیاء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال
۴۰۲	خواہشات نفس کا حملہ سب سے بڑا دکھ		سادات کرام کی عظمت
۴۰۳	امیر خسروؒ کی داستان غم	۳۷۸	صوفیائی کرامات، بروحانی قوت کا مظاہرہ
۴۰۵	سچا صوفی عقیدت کے فتنے سے بچتا ہے	۳۷۹	صحابہ کرامؓ کے درمیان باہمی محبت! بغض کی نفی
۴۰۶	شاہ ابوالمعالیؒ کا واقعہ		
۴۰۶	صوفیائی کرامات، بروحانی قوت کا مظاہرہ		
۴۰۸	مصر کی جادوگری کیا تھی؟		
۴۰۹	حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ کا واقعہ		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۱۸	درومندی کا جذبہ	۳۱۵	ایک ہندو کی ذہنی تکلیف کو دور کیا
۳۱۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۳۱۳	ذمیں کے حقوق
۳۲۰	آنسوؤں میں خوں جگر	۳۱۳	ہندوستان، مقام و موت
۳۲۰	دعا کا صفت ربوبیت سے تعلق	۳۱۳	یہ ہیں اللہ والے!
۳۲۱	رب کسے کہتے ہیں؟	۳۱۳	صوفیائے حق نے مسلم معاشرے کو سنبھالا
۳۲۱	رب کون ہے؟		حضرت شیخ الشارح علیہ الرحمہ کی اپنی
		۳۱۵	داستان غم
		۳۱۶	واعظ اور صوفی کی دعا میں فرق
۳۲۲	سادھو	۳۱۷	روانی دعا
۳۲۳	حقیقت کا اقتدار اور انبیائے کرام	۳۱۷	سرمد کا نظریہ دعا
۳۲۳	ضروری وضاحت	۳۱۸	دوسروں کے لیے دعا کی فضیلت

عرض ناشر

اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عظیم شخصیات تھے، جن کو قرآن و حدیث اور فقہ پر بلکہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کے دلائل پر بھی عبور تھا۔ آج کل اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے نام نہاد محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے ان کی تعلیمات کو ایسا رول بیگ کیا کہ اصلیت ہی چھپ گئی، سچی نظر رکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو (معاذ اللہ) مبتدع تھے۔ حالاں کہ ملفوظات اولیاء سے مؤجد ہی معلوم ہوتے ہیں اور الحمد للہ ایسے ہی تھے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز کے ملفوظات ”فوائد الفواد“ میں جو نکتے اور باریکیاں تھیں ان کو ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا سید اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی دامت برکاتہم (مہتمم مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی اور خطیب مسجد مدرسہ حسین بخش دہلی) نے خوب خوب وضاحت کے ساتھ ان کے علمی مقام کو اجاگر فرمایا ہے۔ حقیقتاً ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمات کتنی عظیم تھیں۔ حضرت قاسمی مدظلہ عمر کے اس دور میں جس میں ضعف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اتنا عظیم کام تصنیف و تالیف کا انجام دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ صرف بائیس خواجوں کی چوکھٹ ”وئی“ کی سرزمین کا اثر اور برکت ہے۔ اللہ رب الرحمن مزید کام لے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو صحت جسمانی اور ایمانی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ آمین

حضرت قاسمی مدظلہ نے زیر نظر کتاب ”فوائد الفواد کا علمی مقام“ ادارہ رحمت عالم دہلی سے شائع فرمائی تھی۔ اس کا ایک نسخہ حسب سابق اپنے ہم عصر حضرت جد امجد مولانا قادی شریف احمد صاحب مدظلہم کو بھی روانہ فرمایا۔ اس کو سامنے رکھ کر اسے جدید کمپوز کرایا گیا۔ حضرت قاسمی مدظلہم نے اس میں مزید اضافہ فرمایا اور اس کا مسودہ دہلی سے بذریعہ ڈاک ارسال فرمایا، ہم اس کے لیے حضرت کے ممنون و مشکور ہیں۔ و اضافہ کتاب کے آخر میں شامل ہے۔

تصحیح کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی ضرور کوئی نقص رہ گیا ہوگا۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر غلطی نظر آئے تو ناشر کو مطلع فرمائیں۔ بہ صد شکریہ اصلاح کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اشاعت کو اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

ابن الرشید الحسینی غفرلہ

۱۹ جمادی الثانی ۱۴۲۲ھ

۱۸ اگست ۲۰۰۳ء

تقریظ

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ

خلف اکبر

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی علیہ الرحمہ
(بانی و مہتمم دارالعلوم (وقف) دیوبند)

حضرت المکرم مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی زید مجدکم تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج ”معارف التفسیر، اسلام کی کامیاب رہنمائی اور فوائد الفواد کا علمی مقام“ کے ناموں سے موسوم آن محترم کی جانب سے وقف کردہ ہدیہ گراں بہا موصول ہوا کہ جس نے قائم ممنون کو بہ حیثیت خادم ممنونیت و شکرگزاری کے حق واجب کی ادائیگی سے رسماً نہیں بلکہ حقیقتاً اعتراف و عجز پر مجبور کر دیا۔ آن محترم کے علمی مقالات سے اگرچہ وقتاً فوقتاً استفادے کا موقع ملتا رہتا ہے لیکن موصولہ کتب شمینہ سے ان شاء اللہ قدرے فائدہ اٹھانے کا موقعہ میسر آئے گا۔

آن محترم کی ذات گرامی اس وقت دہلی جیسے مرکزی شہر میں وقت و بخت سے اعلام امت کی الحمد للہ موثر ترین قائم مقام ہے اور وقت و بخت کی اس قائم مقامی پر وہ شان انفرادیت پیدا کر دی ہے کہ دور دور کوئی آن محترم کا ہم عنوان و ہم مقام نظر نہیں آتا۔

حق تعالیٰ محترم ذات گرامی کے اس فیض عظیم کو تادیر جاری رکھے اور ہمہ جہت قبولیت ارزائی فرمائے۔

ابتھل الی اللہ عزوجل ان یعینک علی هذه المکاتہ
المرفوعة وان یسارک فی جھودک ویجزیک خیر
الجزاء.

(والسلام مع الاحترام)

احقر محمد سالم قاسمی

۱۸ اگست ۱۹۹۵ء

جناب خلیق احمد نظامی مرحوم کا مکتوب گرامی

۲۵ مئی ۱۹۹۵ء

محترمی، سلام مسنون
فوائد الفواد کا علمی مقام“ پا کر بے حد مسرت ہوئی۔ اس ارمغان علمی کے لیے شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس سلسلے میں جو محنت اور جاں فشانی کی ہے وہ لائق ستائش اور مبارک باد ہے۔

آج سے تقریباً ۴۰ سال قبل میں نے حیات عبدالحق محدث دہلویؒ میں لکھا تھا کہ فوائد الفواد کو پڑھتے وقت تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علم حدیث کا ایک ناپیدا کنارہ سمندر موجیں مار رہا ہے۔ مولانا عبدالمجید دریا بادیؒ نے تبصرہ کرتے ہوئے اس جملہ پر بالخصوص اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک اچھی کتاب کی غیر متوازن وصف آرائی ہے۔ آپ کی کتاب نے ثابت کر دیا کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ صحیح تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بہت اہم کام انجام پا گیا۔

والسلام

مخلص

خلیق احمد نظامی

۱۹۸۴ء کا واقعہ ہے کہ یہ ناچیز سلطان المشائخ حضرت مولانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ کے ملفوظات فوائد الفواد کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں صدقہ اور صدقہ (خیرات اور مہر) کی حکیمانہ تحقیق پر شیخ علیہ الرحمہ کی تقریر نظر سے گزری اور یہ زمانہ مسلم پرسل لاء کی تحریک کا تھا۔

شیخ علیہ الرحمہ نے ان دونوں لفظوں کے اصل مادہ صدق (سچائی) کے لحاظ سے عورت کے مہر دین کو مرد و عورت کے ازدواجی رشتے کی سچائی کا نشان اور محبت و مودت کی علامت قرار دے کر عورت کے اخلاقی مقام کی اہمیت واضح کی ہے۔ یہ بحث فوائد الفواد (جلد اول) کی ۳۳ ویں مجلس میں کی گئی ہے۔ یہ تحقیق حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں نے شائع کی اور اسے بہت پسند کیا گیا۔

میں اس فوائد الفواد کے مطالعے اور شیخ کے ارشادات عالیہ کے ساتھ عقیدت کی برکت ہی کہوں گا کہ انھی دنوں اس ناچیز کو خواب میں شیخ علیہ الرحمہ کی بشارت ہوئی۔ اس خاک سار نے دیکھا کہ حضرت سلطان جی علیہ الرحمہ ایک دیہاتی جھونپڑی میں قیام فرما رہے۔ نہایت پر فضا مقام ہے۔ نہایت پرکشش شخصیت ہے۔ یہ ناچیز کافی دیر تک خدمت میں حاضر رہا۔ پھر حضرت نے ایک پیالے میں سے پہلے خود کچھ نوش فرمایا اور اس کے بعد اس ناچیز کو عطا کیا جسے اس گناہ گار نے پی لیا۔

آنکھ کھل گئی، طبیعت پر کافی دیر تک اثر رہا، صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ دل میں یہ احساس موجود تھا کہ یہ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ تھے جن کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔

راقم نے اپنے اس مبارک خواب کا تذکرہ اپنی خودنوشت یادداشت میں کیا ہے جو ناچیز کے مجموعہ مقالات (خطبات دہلی) کے ساتھ ۱۹۹۰ء میں شائع ہوئی ہے۔

لیکن اس خواب کے آٹھ سال کے بعد اس کی تعبیر آج میرے سامنے ہے اور

میں حضرت کے ملفوظات کی تشریح و توضیح پر یہ کتاب پیش کر رہا ہوں۔ فالحمد للہ علی ذلک

دیوبندی مکتب فکر کے مشائخ صوفیہ اگرچہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر پر چشتی نسبت غالب ہے۔ چنانچہ تفسیر، حدیث اور فقہ کی اعلیٰ تعلیم و تدریس اور تحریک آزادی کی مجاہدانہ قیادت اور اس کے نتیجے میں قید و بند اور اسارت مالٹا کی قربانیوں کے ساتھ چشتی سلوک و تصوف (محبت خلق اور صبر و رضا) کی راہ میں ان حضرات کو جو بلند مرتبت حاصل ہوئی وہ اسلامی ہند کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اور اس ناچیز کی یہ علمی کاوش بھی انھی مشائخ کی نسبت کا شرف ہے۔ ۱۹۸۴ء کے خواب کی تعبیر کس طرح سامنے آئی؟

اتفاق سے برخوردار ڈاکٹر شریف حسین قاسمی استاد فارسی، دہلی یونیورسٹی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے فوائد الفواد کی ایک فقہی تحقیق کو جس انداز سے شائع کیا تھا اسی انداز سے اگر آپ پوری کتاب پر کام کریں تو یہ بڑا اہم کام ہوگا، اس کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہ مشورہ ایک الہامی اشارہ ثابت ہوا اور میں نے کام شروع کر دیا۔ الحمد للہ! خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی روحانی توجہ سے فوائد الفواد کی ۱۸۸ مجالس میں سے اہم مجلسوں پر یہ تحقیقی کام مکمل ہو گیا۔ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مصنف جناب ڈاکٹر خلیق احمد نظامی نے لکھا ہے:

”کشف المحجوب کی سطرین جن ہاتھوں نے لکھی ہیں فوائد الفواد کے جملے جس زبان سے بولے گئے ہیں ان کے عظیم المرتبت (عالم) ہونے میں شبہ کرنا علم و دیانت کے خلاف ہے۔ فوائد الفواد پڑھتے وقت تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علم حدیث کا ایک نابینا کنار سمندر موجیں مار رہا ہے۔“ (صفحہ ۲۸)

یہ ایک حقیقت ہے، لیکن فوائد الفواد کو صرف حکایات کی ایک کتاب سمجھ کر پڑھنے

والے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔

یہ کام اہل علم کا تھا لیکن بعض نزاعی مسائل اور بعض خانقاہی رسوم میں دونوں طرف سے انتہا پسندانہ جذبات کی فراوانی نے اہل علم کو فوائد الفواد جیسی اہم کتاب سے دلچسپی لینے سے باز رکھا۔

حالانکہ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ نے انسانی قلوب کے تزکیہ اور تحلیل (صفائی اور سنوار) کے عظیم مشن کی انجام دہی کے ساتھ جو تاریخی کام انجام دیا وہ شریعت اور طریقت کے درمیان پیدا کی گئی دوری ختم کرنا تھا۔ اور یہ وہ عظیم کام تھا جو دوسری صدی ہجری میں مشہور جلیل القدر امام حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بحسن و خوبی انجام دیا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تصوف اور علم باطن کے لطائف و اشارات پر سب سے پہلے دوسری صدی ہجری کے مشہور صوفی حارث ابن اسد الحجابی نے قلم اٹھایا اور اس باب میں چند کتابیں تصنیف کیں۔

اگرچہ الحجابی سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر صوفی گذر چکے تھے، جن میں حبیب عجمی، فضیل ابن عیاض، ابراہیم ابن ادہم، شفیق بلخی اور ذوالنون مصری جیسے اکابر شامل ہیں، مگر تصوف کے مسائل کو باقاعدہ کتابوں میں ظاہر کرنے والے الحجابی تھے۔

ان کتابوں سے پہلے اہل علم کی طرف سے حضرات صوفیہ کے خیالات اور اعمال پر صرف اشاروں اور کنایوں میں نکتہ چینی ہوتی تھی، لیکن جب الحجابی کی کتابیں بازار میں آئیں اور مسلمانوں میں ان کتابوں کو قبول عام حاصل ہوا تو اب صوفیت پر کھلے عام سخت تنقیدیں شروع ہو گئیں۔

حد یہ ہے کہ الحجابی کے ہم عصر امام المحدثین حافظ ابوذر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کے بارے میں یہ فرمایا:

هَذَا كُتُبٌ بَدْعٌ وَضَلَالَاتٌ

(تاریخ خطیب بغدادی۔ جلد ۸، صفحہ ۲۱۵)

”یہ کتابیں بدعت و گم راہی کی ہیں۔“

حافظ ابو ذرؓ کی علمی جلالت شان کا یہ حال تھا کہ امام احمد ابن حنبلؓ فرمایا کرتے تھے کہ بغداد کے پل سے گزرنے والوں میں حافظ ابو ذرؓ سے بڑا حافظ الحدیث کوئی نہیں، انھیں چھ لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔

حارث محاسبیؒ نہ صرف تحریری تصوف کے امام تھے بلکہ صاحب حال اور صاحب اثر صوفی بھی تھے۔ حضرت جنید بغدادیؒ، محاسبیؒ کی مجلسوں کے فیض یافتہ تھے۔

محاسبیؒ کی شہرت سن کر امام احمد ابن حنبلؓ نے اسماعیل ابن اسحاق نیشاپوریؒ سے کہا کہ تم ایسا انتظام کرو کہ محاسبیؒ کو دعوت دو اور مجھے ایسی جگہ بٹھا دو جہاں سے میں ان کی باتیں سن سکوں مگر نظر نہ آؤں۔

اسماعیل ابن اسحاقؒ خود ایک بلند پایہ محدث اور امام احمدؒ کے شاگردوں میں سے تھے اور محاسبیؒ سے بھی ان کا تعلق تھا۔

چنانچہ ایک مجلس کا اہتمام ہوا اور امام احمدؒ نے حارث محاسبیؒ کی زبان سے محبت، روحانیت، اور باطنی اخلاق کے رموز و لطائف پر ایک پر اثر تقریر سنی۔

اسماعیلؒ کہتے ہیں کہ حارثؒ اخلاق و روحانیت پر گفتگو فرما رہے تھے، اہل مجلس پر رقت طاری تھی یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔

اب میں نے اوپر جا کر امام احمدؒ کو دیکھا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں پھر نیچے آ گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

فَصَبَّحْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُتَغَيِّرُ الْحَالِ.

(صفحہ ۲۱۵)

پھر میں اوپر گیا تو میں نے ابو عبد اللہ احمد ابن حنبلؓ کو بدلی ہوئی حالت میں پایا، میں نے پوچھا اے عبد اللہ! آپ نے ان لوگوں کو کیا پایا تو، وہ بولے:

مَا أَعْلَمُ إِنِّي رَأَيْتُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَلَا سَمِعْتُ

عِلْمَ الْحَقَائِقِ مِثْلَ كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ.

”میں نہیں جانتا کہ میں نے اس قسم کے لوگوں کو کبھی دیکھا ہے اور نہ میں

نے علم الحقائق پر ایسی گفتگو کبھی سنی ہے جو اس شخص سے سنی ہے۔“

اس وقت امام احمد ابن حنبلؓ کو خلافت عباسیہ کے ہاتھوں خلق قرآن اور کلام الہی کی محبت پر ظلم و ستم برداشت کرنے پر مسلمانوں میں جو قبول عام اور محبت حاصل ہو گئی تھی اس کی مثال ائمہ دین میں کم ہی نظر آتی ہے۔

جس میدان میں امام کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کی پیمائش کر کے یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں تیرہ لاکھ آدمی سما سکتے ہیں۔ یہ میدان نمازیوں سے بھرا ہوا تھا اور ان میں مسلمانوں کے علاوہ یہود، نصاریٰ اور نجوسی بھی شریک تھے، جن میں سے چودہ ہزار کفار نے اسلام قبول کیا۔ (حلیۃ الاولیاء، جلد ۹، صفحہ ۱۰)

اس مقبول عام ہستی نے جب صوفیاء کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا اور اس طبقے کی صداقت پر کھل کر اظہار خیال فرمایا تو فضا بدل گئی، تشدد اور انتہا پسندی اعتدال اور توازن میں تبدیل ہو گئی۔

پھر کون تھا جو اس جلیل القدر امام حدیث و فقہ کی تردید کرتا؟ پھر تاریخ کا لب و لہجہ ان الفاظ میں سامنے آیا:

”حارث محاسبیؒ ان پانچ عظیم ہستیوں میں سے ہیں جو علم ظاہر اور علم باطن

دونوں قسم کے علوم کی جامع تھیں اور یہ پانچوں ایک ہی وقت میں جمع

ہو گئے تھے، یعنی ابوالقاسم، جنید بغدادی، ابو محمد ردیم، ابوالعباس ابن عطاء

اور عمر ابن عثمانؒ کی علیہم الرحمہ۔“ (تاریخ بغدادی۔ صفحہ ۲۱۵)

شیخ المشائخؒ محبوب الہی علیہ الرحمہ کی علمی اور روحانی شخصیت نے مولوی اور صوفی کے درمیان اتحاد اور اعتدال پیدا کرنے کی وہی جدوجہد کی جو دوسری صدی میں امام احمد ابن حنبلؓ کی طرف سے وقوع میں آئی تھی۔

اور اس ناچیز کے خیال میں شیخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات عالیہ کا یہ خاص افادی پہلو ہے۔

شریعت اور طریقت کے درمیان فرق پیدا کرنے اور اہل شریعت کو اہل طریقت کے خلاف غم و غصے کے اظہار کا موقع اس دور میں جن بزرگ کے افادات سے ملا وہ

شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ ہیں۔ شیخ ابن عربی کا سال ولادت ۵۶۰ ہجری ہے اور فتوحات مکیہ شیخ کی آخری تصنیف (۶۳۸ھ) ہے، اس کی تین سال کے بعد شیخ کا وصال ہو گیا۔

اسی دوران شیخ کی افادات کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ شیخ ابن عربی کے مجمل کلام اور مبہم اشارات کے خلاف جو طوفان اٹھا اور علامہ ابن تیمیہ کی سخت ترین تنقیدات نے سونے پر سہاگے کا کام انجام دیا اس سے حضرت محبوب الہی ہندوستان میں بیٹھ کر بے خبر ہوتے۔

شیخ علیہ الرحمہ کا یہ مزاج و مذاق تھا جو ایک عملی صوفی کا ہونا چاہیے کہ آپ نے ہر غلط فہمی کا ازالہ فرمایا مگر اشارے اور کنایے سے بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ آپ کسی کے تصور کی تردید کر رہے ہیں۔

حضرت محبوب الہی اور ان کے مشائخ کبار اور جانشینان کرام تصوف کے نازک ترین مسئلہ وحدۃ الوجود کو زبان پر لانا غلط سمجھتے تھے اور ایک نازک حال کو قائل میں لا کر عام لوگوں کو الجھن میں ڈالنا ان حضرات کے نزدیک درست نہیں تھا۔

شیخ ابن عربی وحدۃ الوجودی صوفی ہیں اور نازک حقائق کو ایسی اصطلاحوں میں عام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جن کا سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ، شیخ ابن عربی کا تذکرہ کرنے سے بھی گریز فرماتے ہیں اور تصوف و احسان کے مسائل کو براہ راست احادیث نبوی اور آثار صحابہ اور اقوال مشائخ کبار کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔

تاریخ تصوف ہند پر نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ مشہور چشتی بزرگ حضرت سید محمد گیسو دراز علیہ الرحمہ جو حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ ارشد ہیں، وحدۃ الوجود کے خلاف کتنا سخت نظریہ رکھتے ہیں؟

محبوب الہی کے دو سال کے بعد علامہ ابن عبد الوہاب شعرانی نے ایواقیت والجوہر (تالیف ۹۵۵ھ) لکھی اور اس میں شیخ اکبر کی فتوحات کی تصریحات کے

ذریعے شیخ اکبر کے معترضین کو جواب دینے کی کوشش کی۔

لیکن ایک عملی صوفی جو اپنے اعلا اخلاق، حسن عبادت اور حسن خدمت کے ذریعے مقبول عام و خاص تھا اس کی زبان فیض ترجمان سے تصوف و طریقت کا چہرہ گرد و غبار سے جس طرح صاف ہوا وہ صرف کتابی تردید و توضیح سے ممکن نہیں تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شریعت اور تصوف کی اس مرج البحرین کو نہ صرف عوام بلکہ خواص تک پہنچانے کی بھی پوری کوشش نہیں کی گئی۔

پچھلے سات سو برس کے اندر بقول محدث ہند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاندان چشتیہ کے اس اہم دستور العمل کو اس کے علمی اور روحانی دونوں پہلوؤں کی تشریح اور توضیح کے ساتھ مختلف زبانوں میں شائع کیا جانا چاہیے تھا۔ اور تصوف کے ماننے والے اہل علم اس ذمے داری کو انجام دیتے لیکن ان بزرگوں کے مزارات پر ہونے والے عوامی ہنگاموں سے بے زار ہو کر اہل علم کا یہ طبقہ اس اہم علمی اور دعویٰ کام سے بے تعلق رہا۔

آج جب کہ ہند و پاک کا جارحیت پسند طبقہ صوفیائے ہند کے خلاف بدگمانی پھیلانے میں مصروف ہے اور ہندوستان کے عقیدت پسند غیر مسلم عوام کو درگاہوں سے دور کرنے کی مہم میں لگا ہوا ہے، اس غفلت کا احساس ہونا چاہیے۔

کیا ہمارے پاس ہند و پاکستان کی مختلف مقامی زبانوں میں مشائخ ہند کی انسانی محبت، خدمت خلق اور وطن دوستی کے عظیم کارناموں پر ضروری لٹریچر موجود ہے؟

یہ بات اور بھی زیادہ افسوس ناک ہے کہ مسلمان اہل علم کا ایک طبقہ (سلفیت پسند) صوفیائے کبار کے خلاف ایسے حالات میں گم راہ کن پروپیگنڈے میں لگا ہوا ہے، اور یہاں تک لکھا جا رہا ہے کہ صوفیائے کبار کے ذریعے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا پروپیگنڈہ انگریزوں کی اس ڈپلومیسی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے قربانی اور جہاد کا جذبہ ختم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کی پریچنگ آف اسلام کو اسی برطانوی ڈپلومیسی کی کتاب بتایا جا رہا ہے کیوں کہ اس انگریز مصنف نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کا سہرا صوفیائے کبار کے سر باندھا ہے۔

اس پڑھے لکھے گروہ کو صوفیائے ربانی کی کرامات کی مخالفت کے جوش میں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس کتاب کی ترتیب و اشاعت میں سرسید کی کوششوں کا بڑا دخل تھا اور سرسید کرامات اولیا تو کجا، معجزات انبیا کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔

بہر حال ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے جناب خواجہ حسن ثانی صاحب کا کہ انھوں نے اپنے مرحوم والد حضرات خواجہ حسن نظامی کی وصیت کے مطابق فوائد الفواد کا نہایت عمدہ اردو ترجمہ مع فارسی متن کے بڑے سلیقہ و احتیاط سے مسلمانوں تک پہنچایا ہے۔

اسی کی مدد سے یہ ناچیز شیخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات گرامی کے علمی اور حدیثی پہلوؤں کی تشریح پر یہ کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ کی ۱۸۸ مجالس میں سے ہر مجلس ایسی ہے جس میں حضرت شیخؒ نے اپنی فصیح و بلیغ فارسی زبان میں قرآن کریم اور احادیث نبوی کے مطالب کو کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مفصل احادیث کو چھوڑ کر اگر مختصر حدیثی اشارات کو بالاستیعاب لیا جائے، ان کی تشریح کی جائے اور ان کے مآخذ واضح کیے جائیں تو اس سے اصل کتاب کے مقابلے میں کئی ضخیم تر کتابیں وجود میں آجائیں گی۔

اس لیے اس ناچیز نے تشریح و توضیح کے لیے ان خاص خاص مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ جن میں احادیث نبوی تفسیر قرآن کریم کے اہم نکات و لطائف مضمور اور پوشیدہ ہیں اور ان سے شریعت و طریقت کے درمیان فرق کرنے والے تصورات کی تردید ہوتی ہے۔

اسی کے ساتھ بالاختصار شیخ علیہ الرحمہ کی تعلیمات کے عنوان سے شیخ کی ان نصیحتوں کو ترتیب دے دیا ہے جو عام مسلمانوں کے لیے مفید ہیں تاکہ پیش نظر مجموعہ اہل علم اہل تصوف اور عام مسلمانوں کے مطالعے اور استفادے کے لیے آسان ہو جائے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض مسائل (دو تین ہی ہوں گے) فقہائے شریعت اور صوفیائے طریقت کے درمیان شروع ہی سے مختلف فیہ چلے آ رہے ہیں۔ ان مسائل

کی تشریح میں اس ناچیز نے نہایت اعتدال کے ساتھ سنجیدہ بحث کی ہے اور اس میں مناظرانہ رنگ پیدا نہیں ہونے دیا ہے۔ تاکہ تصوف پسند اور حضرات مشائخ سے وابستہ طبقہ ان مسائل کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی قسم کا تکدر محسوس نہ کرے اور جو اصل مقصد فوائد الفواد کا اس ناچیز نے اوپر بیان کیا ہے، وہ قائم رہے اور پورا ہو۔

تو اب میں امید کرتا ہوں کہ اس محتاط انداز و اسلوب میں لکھی جانے والی یہ تشریحی کتاب فوائد الفواد کے مقصدی مضامین کا ان شاء اللہ خلاصہ ثابت ہوگی۔

فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

اخلاق حسین قاسمی

۳۰ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ

مطابق ۲۸ دسمبر ۱۹۹۲ء

تفسیر قرآن کریم پر شیخ المشائخ کی وسیع نظر

وَلَا يَأْتُونَك بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْتَك بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
تَفْسِيرًا O (الفرقان: ۲۵)

شیخ علیہ الرحمہ کی نظر جس طرح احادیث نبوی پر نہایت وسیع اور محققانہ تھی، اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر پر بھی آپ کو بڑا عبور حاصل تھا اور افادات کے وقت قرآنی لطائف و معارف آپ کے ذہن میں مختصر رہتے تھے۔

قرآن کریم اور احادیث نبوی اسلام کے دو بنیادی اور اصولی ماخذ ہیں اور ان میں تمام دینی علوم تصریح کے ساتھ یا اشارات میں موجود ہیں۔ ایک عالم اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب نظر ہے تو وہ جملہ علوم دینی میں صاحب نظر تسلیم کیا جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ کسی عالم کا خاص موضوع قوانین شریعت ہیں تو وہ فقیہ ہے اور اس کی پوری توجہ اسی موضوع پر ہوتی ہے، دوسرے موضوعات اس کی دل چسپی کا مرکز نہیں ہوتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآنی علوم کو پانچ بنیادی علوم پر تقسیم کیا ہے۔

۱۔ علم الاحکام: یہ علم فقہاء کا خاص موضوع ہے۔
۲۔ علم المناظرہ: یعنی باطل فرقوں کے عقاید کی تردید، یہ علم متکلمین اسلام کا موضوع ہے۔

۳۔ علم تذکیر بالآلاء اللہ: یعنی انعامات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا۔
۴۔ علم تذکیر بایا اللہ: یعنی حوادث تاریخی کے ذریعے وعظ و نصیحت کرنا۔
۵۔ تذکیر بعد الموت: یعنی موت کے بعد واقع ہونے والے حوادث کے ذریعے وعظ و نصیحت کرنا۔

آخری تین علوم واعظوں اور معلمین اخلاق کا موضوع ہیں۔ (الفوز الکبیر ص ۳)
اس تقسیم کا تعلق عام معلومات سے نہیں ہے بلکہ خاص دل چسپی اور خاص
مہارت سے ہے۔ اس تقسیم کے لحاظ سے شیخ علیہ الرحمہ المناظرہ کے منفی پہلو کے علاوہ
پانچوں علوم پر حاوی نظر آتے ہیں۔

ردود اور تنقید چوں کہ تصوف کی روح سے مناسبت نہیں رکھتی، اس لیے اس کا
اثر شیخ کے افادات میں محسوس نہیں ہوتا۔

علم الاحکام کے تعلق سے عبادت، طہارت، صدقہ اور مہر کی بحثیں، علم المناظرہ
کے مثبت پہلو کے تعلق سے ایمان باس، ایمان غیب اور توبہ پر گفتگو۔ علم التذکیر کے
تعلق سے ترغیب اور ترہیب۔

اور خوف ورجاء پر مشتمل حکایات کے ذریعے تزکیہ اخلاق و عادات کا حصہ۔ جو
ملفوظات میں غالب نظر آتا ہے۔ نحو لغت جو علوم آلیہ کہلاتے ہیں، ان پر بھی شیخ کی
گفتگو موجود ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی کا دور:

تفاسیر میں شیخ علیہ الرحمہ کا دور علامہ زنجیری اور قاضی بیضاوی کی تفاسیر کا تھا۔
فوائد الفواد میں بیضاوی کو تفسیر ناصری کہا گیا ہے۔ یعنی اس کے مصنف کے نام کی
مناسبت سے موسوم کیا گیا ہے۔

علامہ جارا اللہ زنجیری:

علامہ جارا اللہ محمود ابن عمر زنجیری (ولادت ۳۶۷ھ/ ۱۰۷۵ء) کی تفسیر کشاف،
علامہ ابن خلدون کی رائے کے مطابق ایک بہترین تفسیر ہے مگر مصنف نے اس میں
اپنے فاسد نظریات کی پرزور کالت کی ہے۔ کشاف کا مطالعہ کرنے والا اگر اہل سنت
کے عقاید سے واقف ہو کر اس کا مطالعہ کرے تو اس کا مطالعہ ضرر رساں نہیں۔ فقہ کے
مسلك میں یہ حنفی تھے۔ (مقدمہ ابن خلدون: ۳۹۱)

علامہ تاج الدین سبکی نے زنجیری کو حضرات انبیاء اور صالحین امت کی شان میں
بے ادبی کرنے والا لکھا ہے، وہ اپنے والد علامہ قاضی الدین سبکی کے حوالے سے لکھتے ہیں
کہ وہ فرماتے تھے:

”زنجیری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے،

اس لیے میں نے اس کتاب کی تدریس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء

کرتے ہوئے بند کر دی۔“ (المنازع الخیر: ۳۱۰)

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں کشاف سے الحمد للہ کی نحوی ترکیب پر تقریر
فرمائی اور اپنے شیخ الشیوخ خواجہ حسن بصری کی قرأت پر حضرت ابراہیم خلیلی کی قرأت کو
ترجیح دی اور یہ شیخ کے علمی ذوق کا نتیجہ تھا۔ اور پھر آخر میں الحمد کی دال اور اللہ کے لام
سے ایک صوفیانہ نکتہ بیان فرمایا۔ یہ شیخ کا اصلی ذوق تھا۔

پھر علامہ زنجیری کی علمی جلالت کا اعتراف کر کے ان کے معتزلانہ عقاید کی
ذمت فرمائی اور شیخ صدر الدین کے حوالے سے فرمایا کہ انھوں نے ایک شخص کو خواب
میں دیکھا کہ اسے زنجیر میں باندھ کر لے جایا جا رہا ہے۔ انھوں نے پوچھا، یہ کون
ہے؟ انھیں بتایا گیا کہ یہ مخوف فصل لکھنے والا زنجیری ہے۔ (جلد ۳، مجلس ۱۱، صفحہ ۵۶۱)

زنجیری کے اعتزال کے باوجود کا بر صوفیہ اس تفسیر کی علمی عظمت کے سبب اسے
اپنے مطالعے میں رکھتے تھے۔ قاضی حمید الدین صاحب ناگوری کے پاس تفسیر کشاف
آٹھ جلدوں میں مجلد رکھی ہوئی تھی۔

خواجہ حسن فرماتے ہیں:

”ایک روز میں نے دیکھا کہ شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے تفسیر ناصری

(بیضاوی) رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس تفسیر کے مصنف قاضی ناصر

الدین کی ایک کرامت بیان فرما کر اس تفسیر کی عظمت و مقبولیت پر روشنی

ڈالی۔“ (جلد ۲، مجلس ۱۸، صفحہ ۳۸۷)

اہل علم کی اس رائے کے بعد حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ صدر الدین کے
حوالے سے جو خواب بیان کیا ہے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن

میں رکھنی چاہیے کہ خود شیخ نے اپنی مبارک زبان سے زنجیری پر جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگایا۔ یہ ایک طرف تصوف کے آداب کا تقاضا تھا اور دوسری طرف فقہی اصولوں کی رعایت تھی۔

فقہاء کا متفقہ اصول یہ ہے کہ جس غلط قول کی تاویل صحیح ہو سکتی ہے اور تاویل کر کے اس میں صحیح منہبوم کا پہلو نکالا جاسکتا ہے، اس قول پر کفر و ضلالت کا فتویٰ نہیں لگایا جاسکتا۔

کفر و جہنمی قرار دینے کے لیے ناقابل تاویل (کفر بواح) فاسد نظریہ ہونا چاہیے، خواب خواب ہی ہے۔ اور مذکورہ خواب کی یہ تعبیر بیان کی جاسکتی ہے کہ زنجیری کے فاسد نظریات کی طرف اس خواب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ورنہ فرقہ معتزلہ پر علمائے اہل سنت کی طرف سے جہنمی اور کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا گیا۔

امام عبداللہ ناصر الدین بیضاوی:

ان کا لقب ناصر الدین ہے اور بیضاوی نسبت ہے، شافع المسلک تھے، آذر بائجان علاقے کے عظیم ترین عالم اور زاہد و عابد شاریے جاتے تھے، ان کی ولادت ۶۸۵ھ (۱۲۸۶ء) میں ہوئی۔ ان کی تفسیر کو علوم حدیث، بلاغت، نحو اور درایت کے اصولوں پر مشتمل نہایت اعلیٰ تفسیر کہا گیا ہے۔

فضائل کی موضوع روایات:

علامہ زنجیری نے (اعتزلیت سے قطع نظر) ہر فن میں اپنی جلالت کا لوہا منوایا ہے۔ اسرائیلی روایات سے بھی اپنا دامن بچانے میں انھوں نے بڑی احتیاط اختیار کی ہے۔ مگر تعجب ہوتا ہے کہ علامہ نے قرآن کریم کی سورتوں کے فضائل میں ضعیف روایات کو بغیر کسی تامل کے نقل کر دیا ہے۔ زنجیری کے بعد امام بیضاوی ہیں، ان کی محققانہ شان بھی ہر فن میں اپنی عظمت کو تسلیم کراتی ہے اور معتزلانہ تصورات کی تردید میں بھی قاضی صاحب کسی اہل سنت مفسر سے پیچھے نہیں ہیں۔ مگر فضائل کی موضوع روایات

کے نقل کرنے میں قاضی صاحب علامہ زنجیری کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ قاضی صاحب بڑے صاحب دل عالم تھے، صاحب کرامت تھے، ضعیف روایات نقل کرنے کے معاملے میں قاضی صاحب کو مخلص عالم قرار دے کر معذور قرار دیا گیا ہے۔

صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے:

”قاضی صاحب ایک صاحب اخلاص آدمی تھے۔ وہ لوگوں میں قرآن

کریم کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انھوں نے اس باب

میں چشم پوشی سے کام لیا۔“ (جلداول، صفحہ ۱۲۷)

اس دور کے مشائخ تصوف کے سامنے یہی دو تفسیریں رہی ہیں، اس لیے ان حضرات کا کلام فضائل کی ان احادیث سے متاثر ہوا ہے۔

البتہ صاحب سیر الاولیاء امیر خور د نے شیخ علیہ الرحمہ کے حوالے سے بعض آثار و اقوال ایسے نقل کیے ہیں جو فوائد الفواد میں نہیں ہیں اور نہ شیخ علیہ الرحمہ جیسے تحقیقی مذاق اور عشق نبوی سے منور دل و دماغ رکھنے والے بزرگ کی زبان پر ان کے جاری ہونے کا یقین کیا جاسکتا ہے۔

ان میں ایک وہ اثر ہے جس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور سرور کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا جھوٹا افسانہ بیان کیا گیا ہے۔ (ہزار بار الیٰذا اللہ) اسی قسم کی روایات و آثار کو دلیل قرار دے کر پاکستان کے مشہور عالم پروفیسر یوسف سلیم صاحب چشتی نے تاریخ تصوف میں چشتی حضرات کے افادات و ملفوظات میں الحاق و اضافے کا دعویٰ کیا ہے اور چشتی تصوف میں باطنیت اور شیعیت کی ملاوٹ دکھائی ہے۔ اس ناچیز نے الگ عنوان کے تحت اس پر بحث کی ہے۔

تصوف کی اشاراتی تفسیریں:

شیخ علیہ الرحمہ تفسیر قرآن کے باب میں اہل سنت مفسرین و محدثین کے مسلک پر قائم تھے اور تصوف کی اشاراتی تفاسیر کے لطائف بھی آپ کے افادات میں راہ نہیں

پاتے تھے اور تفسیر قرآن کا نازک باب اسی احتیاط کا مقتضی تھا۔

مولانا روٹی نے اپنی مشنوی میں حکایتوں کے ذریعے پند و موعظت کے دفتر کے دفتر تحریر کر دیے ہیں۔ لیکن مولانا تفسیر کے معاملہ میں محدثین و فقہاء کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں۔

معنی قرآن ز قرآن پرس و بس
وز کسے کا تش زدست اندر ہوں
پیش قرآن گشت قربانی و پست
تا کہ عین روح قرآن شدہ است

”یعنی قرآن کا مطلب قرآن سے پوچھو اور بس۔ ورنہ اگر تم ادھر ادھر ہوئے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ قرآن کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دو تا کہ تم قرآنی روح میں ڈھل جاؤ۔“

اشاراتی تفسیروں میں ایک تفسیر مشہور عارف باللہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی (۵۶۸ھ/۱۱۷۳ء) کی ہے اور ایک تفسیر مولانا روٹی کے ہم عصر ابو محمد شیرازی (وفات ۶۰۶ھ/۱۲۱۰ء) کی۔

صوفیہ کی اشاراتی تفسیروں کے متعلق اہل سنت کے عقائد کی مشہور کتاب العقائد النفی میں لکھا ہے:

”نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، ظاہری معنی سے عدول کر کے ایسے معانی مراد لینا جن کا دعویٰ باطنیہ فرتے کے لوگ کرتے ہیں، دہریت اور الحاد ہے۔“ (صفحہ ۱۳۳)

تاویل بعید کی مذمت محققین صوفیاء کے ہاں:

مولانا روٹی قرآن کریم کی تفسیر کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ اس بنیادی کتاب ہدایت میں من مانی تاویلات کا دروازہ کھول دیا گیا تو اصل تعلیمات دین کی شکل و صورت بدل سکتی ہے، جس قسم کی تاویلات قادیانی اور مرزائی فرتے کی طرف سے کی جاتی

ہیں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں:

کردہ تاویل حرف بکررا
خویش را تاویل کن نے ذکررا
بد ہوا تاویل قرآن سے کنی
پست و کثر شد از تو معنی سنی
صاحب تاویل باطل چوں مگس
وہم او بول خرد تصویر خس

”یعنی اپنے آپ کو بدل، قرآن کریم کو کیوں بدلتا ہے؟ باطل تاویل جو شریعت کے مسلمہ عقائد و اصول کے خلاف ہو اس کی مثال بول خرد کی طرح گندی اور ذلیل ہے۔“

گم راہ فرتے اپنے باطل نظریات کو سہارا دینے کی غرض سے حضرات صوفیاء کرام کے اشاراتی تصورات کو استعمال کرتے ہیں۔ مولانا روٹی نے اس کی مذمت کی ہے۔

موضوع تفسیری روایات کی تاویل:

حضرت سلطان المشائخ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ کی شان نزالی تھی، آپ دل کے صوفی تھے اور دماغ کے فقیہ تھے اور جس مقام پر دل اور دماغ کی کش مکش ہو جاتی تھی آپ پوری قدرت اور مہارت سے دونوں میں مصالحت کرا دیتے تھے۔

اب اس نزاکت کو سمجھے کون؟ غور کیجیے!

ایک موقع پر آپ نے سورہ والنازعات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”جو شخص نماز عصر کے بعد سورہ والنازعات غرقاً کی تلاوت کرتا ہے، اسے

حق تعالیٰ زیادہ دیر تک قبر میں نہیں رکھتا اور وہ ایک نماز کی مقدار سے زیادہ

قبر میں نہیں ٹھہرتا۔“

حضرت شیخ نے یہ احتیاط کی کہ اسے حدیث نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ بشارت فضائل قرآن کی انہی موضوع روایات میں سے ہے جو مفسرین نے نقل کی ہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ نے عام مسلمانوں کو ترغیب دینے کے خیال سے اسے نقل ضرور کر دیا، اور جس جذبے سے کیا وہ جذبہ بھی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ شیخ پر رقت طاری ہو گئی۔ جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ فضیلت بیان کرنے والا اس وقت خشیتِ الہی سے مغلوب ہے اور سورۃ والنازعات غرقا کے معانی اور مطالب (موت کی سختی اور عالم نزع کی وحشت) اس کے دل پر طاری ہیں۔

پھر ایک عقلی سوال شیخ کے دل میں پیدا ہوا جو ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جو عقل و فہم کے ساتھ اس فضیلت کو پڑھے گا۔

”فرمود کہ کسے کہ درگور نمائد چگونہ باشد؟ گفت آنچنان باشد کہ روح بکمال سے رسد، چوں روح کامل شد قالب را جذب می کند!“ (جلد ۲، مجلس ۳۱، صفحہ ۳۶۳)

”جو شخص قبر میں نہیں رہتا تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جواب دیا، اس طرح ہوتا ہے کہ جب روح انسانی کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ جسم و قالب کو جذب کر لیتی ہے۔“

علمائے متکلمین اور اہل عقل محدثین نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ روح انسانی جب کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ جسم کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے اور جسم پر روح کے آثار اور روح کی کیفیات (لطافت اور نورانیت) کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

اس مفہوم میں جسم قبر سے غائب ہو جاتا ہے۔ امام ولی اللہ محدث دہلوی نے اس مسئلے پر خاص طور پر روشنی ڈالی ہے اور اس کی وضاحت کے لیے عالم مثال کی اصطلاح وضع کی ہے۔

حجۃ اللہ البالغہ کا یہ باب مطالعے کے قابل ہے۔ جس سے عالم برزخ اور عالم قبر کے بارے میں جو عقلی اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔

خواجہ حسنؒ کا تفسیر میں تحقیقی ذوق:

سائل اور مجیب (خواجہ حسنؒ اور شیخ علیہ الرحمہ) دونوں کی نظر قرآن کریم پر گہری

تھی اور اسی لیے سوال و جواب میں تفسیر قرآن کے اہم نکات واضح ہو جاتے تھے۔ چنانچہ شیخ علیہ الرحمہ نے خواجہ جلال الدین تبریزیؒ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا نہیں، البتہ سحری کا کھانا کھاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: اسے سحری کے ساتھ دن اور رات کا کھانا بھی کھانا چاہیے البتہ اس کھانے سے جو قوت اسے حاصل ہوئی اسے خدا کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔

ظاہر ہے کہ یہ سوال و جواب نفلی روزے سے متعلق تھا۔ ورنہ فرض روزے کا رکھنا تو لازمی ہے۔

خواجہ حسنؒ بولے، قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے۔

کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ. (مومن: ۵۱)

”پاکیزہ چیز کھاؤ۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے اس آیت کا دوسرا فقرہ ارشاد فرما کر اسے مکمل کیا۔ فرمایا پوری آیت یہ ہے۔

کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.

”پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔“

خواجہ حسنؒ نے اصحاب کہف کے قول کا حوالہ دے کر پوچھا، اس آیت میں طیبات کے معنی پاکیزہ ہیں تو اصحاب کہف کے اس قول کے کیا معنی ہیں۔ انھوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لینے بازار بھیجا اور اس سے کہا۔

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْ كَي طَعَامًا. (کہف: ۱۹)

”وہ کھانا لانے والا یہ دیکھے کہ کونسا کھانا پاکیزہ ہے۔“

عربی لغت کے اعتبار سے طیبات اور از کی دونوں کا مفہوم پاکیزہ ہے اور اہل تراجم نے دونوں جگہ پاکیزہ ترجمہ کیا ہے۔

خواجہ حسنؒ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ دونوں جگہ ایک ہی مفہوم ہے یا دونوں

میں کوئی فرق ہے؟

شیخ علیہ الرحمہ نے بڑا لطیف فرق بیان کیا اور کہا:

”طعامے خواستند کہ طبائع بدان مائل باشند۔“

”یعنی ان کی مراد مرغوب طبع کھانا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کھانا لانے والا ہمارا

ساتھی ہے۔ جانتا ہے کہ ہمیں کونسا کھانا پسند اور مرغوب ہے۔ وہی کھانا

بازار سے خرید لائے۔“

اصحاب کہف (۳۰۹) برس کے بعد کرامتی نیند سے جاگے تھے اور اس شہر کی دنیا اتنے عرصہ میں بالکل بدل چکی ہوگی۔ اس لیے انھوں نے اپنے رفیق سے کہا کہ جو کھانا ہمیں مرغوب ہے وہ خرید کر لانا، خدا جانے اب بازار میں کس کس قسم کے کھانے پک رہے ہوں۔

زخشری جیسے نکتہ سنج مفسر نے ازکی کو حلال، طیب، اکثر اور اخص (سستا) کے معنی میں لیا ہے۔

تفسیر مدارک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر نقل کیا گیا ہے کہ اس شہر کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس لیے اصحاب کہف نے اپنے رفیق کو ہدایت کی کہ وہ ایمان والوں کا حلال ذبیحہ خرید کر لائے۔

سوال یہ ہے کہ اگر اصحاب کہف کی یہی مراد ہوتی تو قرآن کریم کے پاس لفظ حلال موجود ہے وہ سیدھا اس لفظ کو استعمال کرتا۔

اسی طرح زخشری نے جن الفاظ سے تفسیر کی ہے وہ بھی قرآن کریم کے عربی لغت میں موجود ہیں، قرآن کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا کیا مشکل تھا؟

قرآن کریم میں کئی جگہ، حلال اور طیب، حَلَالًا طَيِّبًا دونوں لفظوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، (بقرہ: ۱۶۸، مائدہ: ۸۸) مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محاورہ

عرب ہے۔ اہل عرب دونوں لفظوں کو ساتھ ساتھ بطور تاکید کے بولتے تھے اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ بمعنی مستلذ بہ (جس سے کھانے والے کو لذت حاصل ہو)

ہے۔ (جالین - صفحہ ۲۴)

حدیث نبوی میں شیخ المشائخ کی محققانہ بصیرت

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

(النجم: ۵۳)

شیخ علیہ الرحمہ نے (۱۸۸) مجلسوں میں شریعت اور طریقت کے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی ہے اور ہر مسئلے میں قرآن کریم کی تفسیر، احادیث نبوی اور فقہ حنفی سے استدلال کیا ہے۔

جیسا کہ پیش لفظ میں کہا گیا ہے کہ صوفیائے کبار میں سلطان المشائخ کا علمی مقام آپ کی ولایت کی طرح ایک ممتاز درجہ رکھتا ہے اور یہ امتیازی حیثیت آپ کے تحقیقی اور محدثانہ ذوق کامل کی وجہ سے نمایاں ہوتی ہے۔

عام طور پر تصوف کی کتابوں میں حدیث نبوی کے بارے میں تحقیق و تدقیق کا کام نہیں لیا گیا اور اس سہولت پسندی کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ صوفیوں کی احادیث غیر معتبر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کمزوری حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات میں نظر نہیں آتی۔ یہاں حضرت شیخ کے اسی ماہرانہ ذوق کی وضاحت کی گئی ہے۔

ناجیز نے حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی بیان فرمودہ احادیث کی تشریح و توضیح کے معاملے میں حضرت شیخ ہی کے اس اصول کو سامنے رکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہی صحیح ہیں۔ چنانچہ شیخ علیہ الرحمہ کی بیان فرمودہ احادیث کی صحاح کی حدیث کے ساتھ مطابقت کی جاتی ہے اور احادیث صحاح کے الفاظ اور متن کو سامنے رکھ کر تشریح کی جاتی ہے شیخ علیہ الرحمہ نے اپنا یہ اصول اس وقت بیان کیا جب ملفوظات کے مرتب حسن مجزی علیہ الرحمہ نے اپنے مرشد سے پوچھا۔ حضرت والا یہ حدیث کیسی ہے؟

السَّخِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَيْ سَخِيًّا نَحْزًا فِي كَافِرًا هُوَ۔ یعنی سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ فاسق یا کافر ہو؟ جواب میں فرمایا: لوگ اس کو نقل تو کرتے ہیں۔ ایک صاحب بولے، چہل حدیث کے مجموعے میں اسے نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا:

”آنچه در صحیحین است، آں صحیح باشد۔“

”جو کچھ صحیحین (بخاری و مسلم) میں ہے وہی صحیح ہے۔“

(مجلس ۹، جلد ۲، صفحہ ۵۲۸)

اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ کی نظر اس روایت پر تھی جو صحیح ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ پیش کردہ روایت کے الفاظ کو اس صحیح روایت کے الفاظ سے مختلف پا کر شیخ علیہ الرحمہ نے اس کی طرف سے بے اطمینانی کا اظہار فرمایا۔ صحیح ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔

”سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے آگ سے قریب ہے اور جاہل سخی عبادت گزار کجوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔“ (مشکوٰۃ - صفحہ ۱۶۲)

یہ بھی واضح رہے کہ صحیحین کے مصنف امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی صحیحین میں تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر لیا ہے اور ان احادیث کے علاوہ جتنی احادیث ہیں وہ غیر صحیح ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات سے جو صحیح احادیث رہ گئیں انھیں امام ترمذیؒ، ابو داؤدؒ، نسائیؒ اور ابن ماجہؒ نے مرتب کیا۔ تو گویا ان چاروں کتابوں کی مرویات بھی صحت کے لحاظ سے صحیحین ہی کی روایات کہلائیں گی۔

شیخ علیہ الرحمہ نے اعمال صالحہ اور عبادات کی ترغیب کے سلسلے میں مشائخ کے عام طرز عمل کا لحاظ رکھا ہے اور اس باب میں آپؒ کمزور احادیث و آثار بھی نقل فرماتے ہیں اور ترغیب اور فضیلت اعمال کی روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر امام غزالیؒ علیہ الرحمہ کی احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت ان حضرات کے پیش نظر رہی ہیں اور احادیث کے معاملے میں امام غزالیؒ علیہ الرحمہ نے جس توسع سے کام لیا ہے وہ اہل علم پر واضح ہے۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم کے مقدمے میں اس توسع اور نرمی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

تَلَطُّفًا فِي اسْتِدْرَاجِ الْقُلُوبِ۔

”نرمی کے ساتھ دلوں کو اس کتاب کے مضامین کی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔“

یہی مصلحت حضرات صوفیاء کے حلقے میں معمول کے طور پر نظر آتی ہے۔ اور حضرات محدثین و فقہاء کا تعلق قانون اسلامی کی ترتیب و تنقیح سے ہوتا ہے اس لیے وہ حضرات صوفیائے کرام کے توسع پسندانہ نظریے سے اتفاق نہیں کر سکتے۔

احیاء العلوم کا حوالہ:

طبقہ صوفیاء میں امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تحقیقات کو درجہ سند حاصل رہا ہے۔ چنانچہ شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں فرمایا:

”بیانے با تحقیق است اورا، آں گاہ فرمودہ کہ در احیاء العلوم سے آرد کہ الصوم نصف الصبر والنصر نصف الايمان۔“

”امام بڑی تحقیق سے بات کہتے تھے، احیاء العلوم میں آیا ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔“

پھر شیخ نے اس کی تشریح فرمائی:

ایک مجلس میں امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نمازوں کی تین قسمیں

بیان فرمائیں۔

۱۔ وہ نمازیں جن کا تعلق اوقات سے ہے۔ بغض ان میں روازنہ ادا کی جاتی ہیں۔ ایک نماز آٹھویں دن ادا کی جاتی ہے۔ دو نمازیں (عیدین کی) جو سال بھر کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔

۲۔ وہ نمازیں جن کا تعلق سبب سے ہے، یہ دو نمازیں ہیں، ایک استسقاء کی دوسری سورج گرہن اور چاند گرہن کی۔

۳۔ وہ نمازیں جو نہ وقت سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ کسی سبب سے، یہ صلوٰۃ التبیح اور صلوٰۃ السلام (سلامتی کے لیے نماز) ہے۔

اسی مجلس میں نفل نماز باجماعت کے اختلافی مسئلے کا ذکر فرمایا، فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے، شیخ علیہ الرحمہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق فرمایا: نفل باجماعت ادا کیے جاسکتے ہیں۔ حضرت بابا صاحبؒ نے مجھے شب برات میں نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا اور مجھ سے اس کی امامت کرائی۔ (جلد ۲، مجلس ۳۷، صفحہ ۲۸۴)

حاصل بحث یہ ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ نے ترغیب اور ترہیب کے باب میں امام غزالیؒ کی کتابوں کو سامنے رکھا ہے اور محدثین کی وہ رائے اختیار کی ہے کہ اس باب میں توسع کی اجازت ہے۔ ۱۵۷۵

شیخ علیہ الرحمہ نے اس قسم کی موعظت میں کہیں کہیں امام غزالیؒ کا نام لے دیا ہے ورنہ اکثر مجالس میں حوالہ دیے بغیر تنبیہی احادیث بیان فرمائی ہیں۔

تذکرہ نگاروں نے شیخ علیہ الرحمہ کی تعلیمی زندگی کے سلسلے میں صرف مشارق الانوار (حدیث کی اہم کتاب) کی تحصیل کا ذکر کیا ہے اور دلی کے چند مشہور محدثین سے حدیث کی سماعت نقل کی ہے۔

حیات شیخ محدث دہلویؒ کے مصنف لکھتے ہیں:

بعض مصنفین کا خیال ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے پہلے ہندوستان کے مسلمان علم حدیث سے نا آشنا تھے اور مشارق الانوار

کے علاوہ حدیث کی کسی کتاب سے واقفیت نہ رکھتے تھے، یہ خیال غلط ہے۔ آگے لکھتے ہیں۔

اگر اسلامی ہند کے ابتدائی دور کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس زمانے میں علم حدیث کافی ترقی کر چکا تھا۔

کشف المجوب کی سطوریں جن ہاتھوں سے لکھی گئیں ہیں اور فوائد الفواد کے جملے جس زبان سے بولے گئے ہیں ان کے عظیم المرتبت ہونے میں شبہ کرنا علم و دیانت کے خلاف ہے۔ فوائد الفواد پڑھتے وقت تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علم حدیث کا ایک ناپیدہ کنارہ مندر موج میں مار رہا ہے۔ (صفحہ ۳۸)

شیخ علیہ الرحمہ نے مشارق الانوار کے مصنف مولانا رضی الدین صنعانیؒ کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ بدایوں پہنچے تو وہاں کافی علماء محدثین موجود تھے۔

حضرت شیخ حمید الدین ناگوریؒ کے علم حدیث کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں: ”مرد راست ہزار حدیث یاد باید تا محدث شود۔“

”انسان کو بیس ہزار حدیثیں یاد ہونی چاہئیں تاکہ وہ محدث ہو جائے۔“

اس سے اس دور علم حدیث کے چرچے کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

(مشان چشت)

حدیث نبویؐ کے مقابلے میں صوفیائے کرام سے اختلاف!

شیخ علیہ الرحمہ نے حدیث نبویؐ کے گہرے مطالعے کے ساتھ صوفیائے کرام کے خیالات و تصورات پر غور کیا ہے، چوں کہ خود صوفی ہیں، طبقہ صوفیاء سے عاشقانہ وابستگی رکھتے ہیں، اس لیے صوفیائے کرام کے عام تصورات میں سے جب کسی تصور کو حدیث نبویؐ کے خلاف سمجھتے ہیں تو صوفیانہ ادب آداب کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس اختلاف میں بھی شیخ علیہ الرحمہ امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو اپنا ماخذ قرار دیتے ہیں، جو صرف ایک محدث و متکلم و فقیہ ہی نہیں بلکہ صوفی کامل بھی ہیں۔

صبر اور رضا کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے اور حالتِ رضا میں دعا کی ضرورت و اہمیت تسلیم کرتے ہوئے شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ فرید الدین عطارؒ کے حوالے سے صوفیائے کرام کے عام تصور سے اختلاف کیا ہے۔
اور اس اختلاف میں شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے صحیحین کی احادیث رہی ہیں اور ان احادیث کی تشریح میں امام غزالیؒ کا محققانہ کلام رہا ہے۔ (جلد ۲، مجلس ۹) تفصیل آگے آرہی ہے۔

درسِ حدیث:

شیخ علیہ الرحمہ کو مشارق الانوار حفظ یاد تھی اور آپ نے امیر خورڈ کے بیان کے مطابق اپنے استاد حدیث مولانا کمال الدین زاہدؒ (جو ایک واسطے سے مصنف کے شاگرد تھے) سے مشارق الانوار کی احادیث کا درس لیا اور احادیث پر بحث کر کے علم حدیث کے غوامض کو حاصل کیا اور صحت سند، واقعات و روایات کی انتہائی تحقیق کی۔ (سیر الاولیاء، صفحہ ۳۰۷)

مشارق الانوار مولانا رضی الدین صنعانیؒ کی تالیف ہے، یہ بہت بڑے عالم حدیث و فقہ تھے اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ہم عصر تھے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے مولانا صنعانیؒ کی بڑی تعریف کی ہے۔

خواجہ حسن علیہ الرحمہ کے بیان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شیخ علیہ الرحمہ مشارق الانوار کا درس بھی دیتے تھے، چنانچہ ایک ملاقات میں خواجہ حسنؒ نے دیکھا کہ شیخ علیہ الرحمہ اپنے ایک رشتہ دار خواجہ نوح کو مشارق الانوار پڑھا رہے ہیں اور کتاب الطہارت کی احادیث پر روشنی ڈال رہے ہیں اور اس درس میں طہارت جسمانی کے ساتھ روحانی طہارت کا ذکر بھی چھیڑ رکھا ہے جو شیخ علیہ الرحمہ کے تزکیہ اخلاق والے مشن سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا:

راہ چلتے اگر کسی غیر محرم خاتون پر نظر پڑ جائے اور نفس کا میلان اس طرف ہو جائے تو اسے چاہیے کہ گھر جا کر اپنی اہلیہ سے ملے تاکہ نفس کے اندر پیدا ہونے والا

وسوسہ بالکل ختم ہو جائے۔ ازدواجی زندگی کی برکت کا اظہار کرتے ہوئے آخری فقرہ یہ فرمایا:

”یک خیریت مرد متاھل ایں است۔“

”ازدواجی زندگی کی ایک برکت یہ بھی ہے۔“

(مجلس ۲۸، جلد ۲، صفحہ ۲۸۸)

یہ حدیث کتاب النکاح عن جابرؒ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۶۹ بہ حوالہ مسلم) کی ہے اور آخری فقرہ شیخ علیہ الرحمہ کا تشریحی ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے کتاب الطہارت کی حدیث اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ (مومن نجس نہیں ہوتا) ہے اور تشریح کرتے ہوئے کتاب النکاح کی حدیث پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ درس و تعلیم کے وقت یا ملفوظات کی تحریر کے وقت زیر نظر آیت و حدیث کے تمام ظاہری اور مخفی پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر اظہار خیال فرمایا کرتے تھے۔

حدیث نبوی کی پرکھ:

خواجہ حسن علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں ایک حدیث کے بارے میں تحقیق کی اور عرض کیا:

”یہ جو طریقہ ہے کہ ایک آدمی پانی پیتا ہے اور دوسرا اپنے ہاتھ آگے

بڑھائے رکھتا ہے، کیا یہ طریقہ سنت ہے؟“

شیخ علیہ الرحمہ نے غور فرمایا: ایک صاحب مجلس میں سے بولے، یہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی کے پانی پیتے وقت ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے وہ ضرور بخشا جائے گا۔ اس شخص نے عربی کی ایک عبارت بھی پڑھی۔ اب شیخؒ نے فرمایا:

حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ حدیث ہو، کسی حدیث کو سن کر یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ (مجلس ۱۰، جلد ۵، صفحہ ۹۷)

شیخ علیہ الرحمہ کا مطلب واضح ہے کہ کسی شخص کی نظر اتنی وسیع نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔

خواجہ حسنؒ کا حدیث میں تحقیقی ذوق:

شیخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات کے مرتب خواجہ امیر حسن سجری علیہ الرحمہ کے علمی مذاق کی وجہ سے بھی شیخ علیہ الرحمہ کا تحقیقی مزاج کھلا ہے۔

حضرت محدث دہلویؒ نے اخبار الاخیار میں خواجہ حسنؒ کے متعلق یہ بات صحیح لکھی ہے کہ اور درمیان فضلاء عصر عزت و مکانے دیگر بود۔

”انھیں اپنے عہد کے علما میں خاص عزت و منزلت حاصل تھی۔“

چنانچہ خواجہ حسنؒ شیخ کے ارشادات کو آنکھیں بند کر کے محض عقیدت کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے بلکہ ادب آداب کی رعایت کے ساتھ سوالات کرتے تھے اور ان کے سوالات کی وجہ سے حدیث و روایت کی حیثیت واضح ہو جاتی تھی۔

چنانچہ خواجہ حسنؒ نے ایک مجلس میں شیخ علیہ الرحمہ سے یہ روایت سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: عائشہ! سورج کے سامنے مت بیٹھو، اس سے چہرے کی طراوت اور تازگی جاتی رہتی ہے۔ اس روایت کے صحیح ہونے میں خواجہ حسنؒ کو تامل ہوا اور دوسری مجلس میں شیخ سے عرض کیا: بندے نے پچھلی مجلس میں آپ سے یہ روایت سنی تھی۔ اس پر یہ خیال آیا تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ یہ حدیث کیسی ہے؟

شیخ علیہ الرحمہ سمجھ گئے کہ خواجہ کو شبہ ہوا ہے اور ٹھیک ہوا ہے۔ فرمایا: میں نے یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دیکھی، بلکہ مولانا علاء الدین اصولیؒ سے سنی ہے جو بدایوں میں میرے استاد تھے۔ ”اس حدیث در کتاب بے ندیدہ ام۔“ پھر مولانا کے فضائل بیان فرمائے۔ (مجلس ۳۲، جلد ۳، صفحہ ۷۴)

کمزور حدیث کو حکایت کہا:

خواجہ حسن علیہ الرحمہ نے شیخ علیہ الرحمہ سے حدیث کے نقل کرنے میں جو احتیاط

کی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شیخ نے غزوہ احد کے بارے میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ خواجہ حسنؒ کے الفاظ یہ ہیں:

”آنگاہ ملائم اس احوال حکایت فرمود کہ در حرب احد..... الخ۔“

جو واقعہ بیان فرمایا وہ حدیث کی کسی مستند کتاب میں مروی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تاریخ و سیرت کی کسی کمزور کتاب میں منقول ہو، اس لیے اس واقعہ پر حکایت کا اطلاق کیا، حدیث کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا۔

واقعہ یہ بیان فرمایا کہ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ کرامؓ شہید ہو گئے، جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بھی ایک لمحے کے لیے ان شہدا کے درمیان لیٹ جائیں۔ یہاں تک کہ خدا کے غصے کی گھڑی گزر جائے۔ (جلد ۲، مجلس ۵، صفحہ ۳۴۹)

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے صحابہ کرامؓ کے اصحاب کہف کے غارتگ اڑ کر جانے اور انھیں اسلام کی دعوت دینے کا حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ خواجہ حسنؒ کہتے ہیں:

”خن در قدرت باری عز اسماء افتاد، دریں معنی حکایت فرمود کہ۔“

”قدرت خداوندی کے بارے میں شیخ علیہ الرحمہ نے حکایت بیان

فرمائی۔“ (جلد ۳، مجلس ۳، صفحہ ۵۰۶)

یہ معلوم ہے کہ خواجہ حسنؒ ملفوظات کی تحریر کے بعد شیخ علیہ الرحمہ کی خدمت میں مسودہ پیش کرتے تھے اور شیخ اس کی تصحیح فرمادیتے تھے، وہ تصحیح شدہ خواجہ حسنؒ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔

تقریر کے دوران حدیث کے الفاظ:

شیخ علیہ الرحمہ کی زبان مبارک پر احادیث نبوی کے خاص الفاظ چڑھے ہوئے تھے اور آپ ان لفظوں کے ذریعے اپنی بات میں ایک خاص مفہوم پیدا کر دیتے تھے، لیکن ان الفاظ کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔

ملفوظات کے اردو مترجم صاحبان بھی ان الفاظ کی باریکی کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اس وجہ سے شیخ علیہ الرحمہ کی بات کا حقیقی مفہوم اردو داں طبقے کے سامنے نہ آ سکا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شیخ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے مشائخ کے توسل کی بحث میں فرمایا:

”نیک زنان غریب باشند۔“

مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا: ”نیک عورتیں کم ہوتی ہیں۔“ گفتگو یہ تھی کہ مشائخ نیک عورتوں اور نیک مردوں کے وسیلے اور حرمت سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں نیک عورتوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے شیخ نے اوپر والا فقرہ ارشاد فرمایا۔ (جلد ۱، مجلس ۲۰، صفحہ ۲۵۸)

شیخ کی گفتگو میں اگر غریب کا عربی لفظ قلیل کے معنی میں ہو تو یہ دلیل بے معنی ہو جاتی ہے۔ شیخ نے یہ لفظ مشہور حدیث نبوی کا استعمال فرمایا، حدیث میں آیا ہے۔

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُرِبُنِي لِلْغُرَبَاءِ.

”اسلام کی ابتداء اس حال میں ہوئی کہ وہ ایک اجنبی چیز تھا اور جب آخر وقت آئے گا تو پھر ایک اجنبی اور عجیب چیز بن جائے گا۔“

سو بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اسلام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے خود بھی معاشرے میں اجنبی اور غیر مانوس افراد بن جائیں گے۔

شیخ نے اسی مفہوم میں عورتوں کے لیے غریب کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی نیک عورتیں معاشرہ میں گم نام اور غیر معروف ہوتی ہیں۔ لوگ انھیں جانتے بھی نہیں۔ وہ پردہ نشین طبقہ جو نہ امامت کے لیے مصلے پر کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ خلافت کا فرض ادا کرنے کے لیے مند حکومت پر بیٹھ سکتا ہے اور نہ بیعت و ارشاد کی امامت سنبھال سکتا ہے۔

یہی وہ گم نامی ہے جو مردوں کے مقابلے میں عورت کے اعمال خیر کے اندر اخلاص توجہ الی اللہ اور رضائے حق پیدا کر دیتی ہے۔

قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت:

حضرات صوفیاء کے یہاں نسبت اور تعلق کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سید حسن رسول نما علیہ الرحمہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک موضوع حدیث۔ اَنَا لِأَحْمَدِ بِلَا مِیْمٍ میں بلا میم کا احمد یعنی احد ہوں کو رد کرنے کے بجائے اس کی تاویل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اَنَا لِأَحَدٍ كَأَحَدٍ كُمْ یعنی تمہارے ہی مانند ایک انسان ہوں۔

ان کا جذبہ یہ تھا کہ جس قول کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو خواہ وہ غلط ہی ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت دہلی کے قدم شریف کا یہ طبقہ صوفیاء ادب کرتا تھا۔

حضرت سید صاحب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس قدر غلبہ تھا کہ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دور و شریف بتا دیا کرتے تھے اور وہ اس پر عمل کرتا تھا تو اسے زیارت نبوی کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔

پھر ایک صحیح قول نبوی کی قرأت کی برکت حضرات صوفیاء کے یہاں کس قدر ہوگی؟

چنانچہ شیخ علیہ الرحمہ نے مولانا رضی الدین نیشاپوریؒ اور ان کے ایک پڑوسی عالم کا واقعہ نقل کر کے یہ حقیقت لوگوں کو بتائی اور فرمایا:

مولانا بیمار تھے، ان کا پڑوسی عالم عیادت کے لیے آیا اور اس نے ایک حدیث ان کے سر ہانے پڑھی۔

الْفِیئَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّوْءِ.

”غیبت کرنا بدکاری سے شدید گناہ ہے۔“

مولانا نے ان سے پوچھا کہ اس حدیث کے پڑھنے کا یہ کیا موقعہ محل ہے؟ وہ عالم بولے: میں نے یہ سنا ہے کہ جس بیمار کے سر ہانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھی جاتی ہے وہ بیمار صحت مند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا نیشاپوریؒ کو اس بیماری سے صحت حاصل ہو گئی۔ (جلد ۵، مجلس ۱۰، صفحہ ۹۷)

حضرت اولیس قرنیؒ کی روایت:

خواجہ حسن علیہ الرحمہ کو اس اثر میں بھی شبہ ہوا جو خواجہ اولیس قرنیؒ کی طرف منسوب ہے۔ جس میں ماہ رجب کے نوافل اور ان میں پڑھی جانے والی دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

خواجہ اولیس قرنیؒ یمنی بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقعہ نہیں مل سکا، کیوں کہ اپنی ضعیف ماں کی خدمت میں مشغول رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ بڑی تعریف فرمائی اور انھیں خیر التابین کے لقب سے نوازا اور حضرت عمرؓ کو ہدایت فرمائی کہ ان سے مل کر ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔

علماء و مشائخ میں حضرت امام حسن بصریؒ کے بعد حضرت اولیس قرنیؒ کا مرتبہ تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب ”الْإِسْبَاطُ فِي السَّلَامِ“ میں لکھا ہے کہ صوفیاء کے بعض سلسلے حضرت اولیس قرنیؒ پر ختم ہو جاتے ہیں جو ایسی کہلاتے ہیں۔

حضرت اولیس قرنیؒ پر زہد و جذب کا غلبہ تھا، آپ کے ہم عصر تابعی ہرام ابن حیارہ کا بیان ہے کہ جب میں نے بڑی تلاش کے بعد کوفہ میں حضرت اولیس قرنیؒ سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوئی حدیث نبوی سنا دیں تاکہ میں اسے آپ کے تبرک کے طور پر محفوظ رکھوں تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا: مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتیں پہنچی ہیں مگر میں روایت حدیث کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو محدث، فقیہ اور قاضی کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ (تابعین دار المصنفین - صفحہ ۴۰)

شیخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب خواجہ حسنؒ نے فضیلت ماہ رجب کے بارے میں حضرت اولیس قرنیؒ کے قول کی تحقیق کی کہ یہ قول کیا ہے؟

”فرمود کہ اس معانی ازاہام ہم باشد۔“

(جلد ۲، مجلس ۳۹، صفحہ ۸۳۸)

یہ باتیں الہام سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ ..... سوال کیا تھا کہ

از حضرت رسالت شنیہ است یا از صحابہ کرامؓ، یہ فضیلت حضرت اولیس قرنیؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا حضرات صحابہ کرامؓ سے سنی؟

آپ نے دونوں کی تردید کی اور اسے الہام حق قرار دیا۔ ظاہر ہے حضرت اولیس قرنیؒ کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی البتہ آپ نے صحابہ کرامؓ کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔

لیکن چونکہ حضرت اولیس قرنیؒ کا صحابہ کرامؓ سے روایت کرنا بھی ثابت نہیں اس لیے آپ نے اسے الہام قرار دیا۔

اس جواب سے ایک طرف حدیث کے بارے میں حضرت شیخؒ کی وسعت معلومات اور کامل احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف حضرت اولیس قرنیؒ کی جلالت قدر کا اعتراف نکلتا ہے۔

فضائل کی احادیث اور آثار بعض واعظوں سے بھی منقول ہیں جو وعظ گوئی میں رنگ آمیزی کے لیے اس طبقے نے پھیلائی ہیں جیسا کہ جادو کی بحث میں امام ثعلبیؒ کے بارے میں آتا ہے اور جس کی تفصیل جادو کی بحث میں کی گئی ہے۔

حضرت اولیس قرنیؒ کا تعلق اس قصہ گو واعظ طبقے سے نہیں تھا بلکہ آپ ایک بلند پایہ عبادت گذار اور دنیا سے مکمل طور پر بے رغبت انسان تھے، اس لیے آپ کی زبان مبارک سے بعض نفل نمازوں اور دعاؤں کی جو فضیلت نکلے اسے الہام کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے؟

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے خواجہ اولیس قرنیؒ کے نوافل پر جلد اول مجلس اکیس صفحہ (دوسو چھپن میں تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ وہاں دیکھا جائے۔

طبقہ صوفیاء کو بدنام کرنے کی سازش:

یہ بات تو مسلم ہے کہ حضرات صوفیاء فضائل و ترغیب کی روایات کے معاملے میں نہایت توسع پسند واقع ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی ناقابل یقین ہے کہ ان حضرات نے اس باب میں ایسی موضوع اور من گھڑت روایات قبول کی ہیں جو منصب رسالت

کے بالکل منافی ہیں اور پڑھنے والا ان روایات کو پڑھ کر انھیں مذاق اور استہزاء کا موضوع بناتا ہے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۷۷۷ھ) کو مستند مورخین، شیخ عبدالحق دہلوی، نواب صدیق حسن خاں صاحب اور مولانا سید عبدالحق صاحب لکھنوی نے علم حدیث و فقہ میں یدِ طولیٰ کا مالک اور علم ظاہر و باطن کا جامع تسلیم کیا ہے۔ انھی مخدوم صاحب کی طرف ایک کتاب ”سراج الہدایہ“ منسوب ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں فاضل مقدمہ نگار صاحب نے یہ لکھا ہے:

”سراج الہدایہ بخلاف آں می رود۔“

سراج الہدایہ اس رائے کے بالکل خلاف ہے کیوں کہ اس میں کثرت کے ساتھ ایسی احادیث درج ہیں جنہیں محدثین نے متفقہ طور پر موضوع قرار دیا ہے۔ مقدمہ نگار نے اس کتاب کی مخدوم صاحب کی طرف نسبت کو چھ وجوہ سے غلط قرار دیا ہے جس میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ (صفحہ ۱۳)

ان موضوع روایات میں مختلف پھلوں کے خواص اور ان کی تاثیرات بیان کی ہیں اور ان پھلوں میں اکثر ایسے پھل ہیں جو عرب میں پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ فقہی مسائل بھی غلط منقول ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کتاب مخدوم صاحب کی شخصیت کو بے اثر کرنے کی غرض سے شائع کی گئی اور پھر انڈین کونسل دہلی نے ایک فاضل عالم کے مقدمہ اور حواشی کے ہم راہ بڑے اچھے معیار کتابت و طباعت کے ساتھ اسے شائع کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جانتے بوجھتے اتنی لاگت لگا کر ایسی غیر مستند کتاب کو (جو فarsi میں ہے) شائع کر کے تصوف یا شریعت یا مخدوم صاحب کی کوئی خدمت کی گئی؟

اسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے صوفیائے ربانی احادیث نبوی کے معاملے میں بدنام ہوئے ہیں۔

شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی کتابوں سے پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والے

علامہ عبدالوہاب شعرانی کے ساتھ جو مفیدانہ حرکت ہوئی اس کا شکوئی کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

”فرق باطلہ، ملاحظہ اور زنادقہ نے سب سے پہلے امام احمد ابن حنبل پھر امام غزالی کی تصانیف میں اپنی طرف سے تحریف کی۔ نیز اس فرقہ باطلہ نے ایک کتاب جس میں عقاید کی تبلیغ کی تھی، میری زندگی میں میری طرف منسوب کر دی اور میری انتہائی کوشش کے باوجود یہ کتاب تین سال تک پھیلی رہی۔“ (ایوانیت، صفحہ ۷)

شیخ برہان الدین بلخی اور شیخ محمد ماری یلکی:

شیخ علیہ رحمہ کو سند حدیث ان کے استاد شیخ محمد ابن احمد ابن محمد الماری یلکی (ملقب کمال زاہد) نے عطا کی، جو شاگرد ہیں شیخ برہان الدین بلخی کے۔

شیخ بلخی ان علما میں سے ہیں جو اپنے عہد میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ کی وفات ۶۸۷ھ (۱۲۸۸ء) میں ہوئی۔ شیخ برہان الدین نے مشارق الانوار کی سماعت اس کے مصنف رضی الدین حسن ابن صنعانی (۱) (وفات ۹ شعبان ۶۵۰ھ مطابق ۱۱۵۱/۱۵ اکتوبر ۱۲۵۲ء) سے کی۔ اور پھر ہندوستان میں اس کتاب کے درس کا سلسلہ شروع کیا۔

صحیحین بخاری اور مسلم کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری (وفات ۸۲۷ھ) نے اپنی خانقاہ میں شروع کیا۔ یعنی تقریباً ایک صدی کے بعد صحیحین کی تعلیم کا دور شروع ہوا۔

مشارق الانوار صحیحین کا انتخاب ہے اور اس میں بخاری شریف کی ۲۷۵ روایات اور صحیح مسلم کی دو ہزار روایات جمع کی گئی ہیں۔ احادیث کی ترتیب موضوع کے اعتبار سے نہیں ہیں بلکہ ابجد کے حساب سے ہے۔

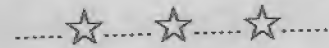
مشارق الانوار کا اردو ترجمہ تحفۃ الاخبار کے نام سے مولانا خرم علی بلہوری نے کیا جسے مطبع نول کشور کان پور نے ۱۲۹۱ھ (دسمبر ۱۸۷۷ء) میں شائع کیا۔

اس کتاب کی متعدد شرحیں لکھی گئیں۔ محمد تغلق کے عہد تک ہندوستان میں حدیث کی صرف یہی کتاب زیر تعلیم رہی، تغلق اپنے عہدیداروں سے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں مشارق الانوار رکھوا کر حلف و فاداری لیا کرتا تھا۔ اگرچہ مشکوٰۃ المصابیح اور ابوداؤد شریف کے ہندوستان میں پہنچ جانے کی شہادت ملتی ہے مگر ان کی تعلیم کا رواج عام نہیں تھا۔

شیخ علیہ الرحمہ کے استاد شیخ ماریکلی "علم و فضل کے ساتھ تقویٰ اور تصوف میں بھی ممتاز درجے پر فائز تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن (۶۶۳ھ، ۱۲۶۵ء) نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ وہ شاہی امام کا منصب قبول کر لیں تاکہ ان کی برکت سے سلطان کی نمازیں بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ شیخ کمال زاہد (ماریکلی) نے فرمایا: ہمارے پاس اعمال صالحہ میں لے دے کر ایک نماز رہ گئی ہے، سلطان اسے بھی ہم سے چھین لینا چاہتا ہے؟

اپنی وفات سے پانچ سال پہلے انھوں نے شیخ علیہ الرحمہ کو حدیث کی سند عطاء کی جو سیر الاولیاء میں نقل کی گئی ہے۔ سند جاری ہونے کی تاریخ ۲۲ ربیع الاول ۶۷۹ھ (۲۲ جولائی ۱۲۸۰ء) ہے۔

حاشیہ:

(۱) ہندوستان پانچویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی فوج میں ایک بڑے محدث شیخ محمد اسماعیل بخاری آئے جو حدیث اور تفسیر کے جامع البحرین تھے۔ ان کا وصال ۳۴۸ھ میں ہوا۔ ان کے بعد (۱۵۰) برس تک بر عظیم میں ایک قسم کا گھپ اندھیرا رہا۔ ساتویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کے مصنف امام حسن ابن محمد صنعانی (وفات ۶۵۰ھ) نے علم حدیث کی روشنی پھیلائی۔ ان کا سن پیدائش ۵۷۰ھ ہے ابتدائی تعلیم انھوں نے لاہور میں اپنے والد سے حاصل کی، پھر یمن، حجاز اور عراق جا کر علم کی تکمیل کی اور لغت و حدیث کے امام قرار پائے۔ ۶۱۱ھ میں عباسی خلیفہ نے معتمد باللہ کی طرف سے بہ طور سفیر ان کا ہندوستان میں تقرر کیا۔ آپ نے مشارق الانوار مرتب کی۔

تفقه فی الدین میں شیخ المشائخ کی مجتہدانہ فکر

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. (التوبہ: ۱۲۲)

حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کو تفسیر و حدیث میں جو رسوخ اور استحکام حاصل تھا وہی ثبات و قرار آپ کو فقہ حنفی میں حاصل رہا۔ ناچیز نے اسے تفقه فی الدین کی جامع تعبیر کے ذریعے ظاہر کیا ہے، کیوں کہ کتاب اور سنت کے اصولی احکام سے فروعی اور جزوی مسائل کا استنباط و استخراج جس باریک بینی کے ساتھ شریعت حقہ کے حکیمانہ مصالح کو سامنے رکھ کر امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ان کے دونوں شاگردوں نے کیا ہے وہ تمام اہل تحقیق کے نزدیک مسلم اور منفرد ہے۔ تو جس عالم کو فقہ حنفی میں تفقه حاصل ہو گا وہ پورے دین فطرت میں تفقه کا حامل ہو گا۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

وَكَانَ عَظِيمُ الشَّانِ فِي التَّخْرِيجِ عَلَى مَذْهَبِهِ دَقِيقُ
النَّظَرِ فِي وُجُوهِ التَّخْرِيجَاتِ، مُقْبِلًا عَلَى الْفُرُوعِ
أَتَمَّ أَقْبَالٍ. (حجۃ اللہ البالغہ - جلد اول، صفحہ ۱۳۶)

حضرت شاہ صاحبؒ خود اپنی صدی کے عظیم محقق ہیں اور تقلید کے معاملے میں آپ کی وسیع النظری طبقہ اہل حدیث میں مشہور بھی ہے اور محمود بھی۔

آپ نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کو تاریخ مسائل میں صاحب نظر و بصیرت تسلیم کیا ہے۔ حضرت سلطان المشائخؒ نے ایک موقع پر حضرت امام ابو حنیفہؒ کو علم اور ادب دونوں کا جامع قرار دیا ہے۔

اس ناچیز نے تفسیر کے بحث میں حضرت شیخ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ آپ دل کے صوفی تھے اور دماغ کے فقیہ تھے۔ اس کا مطلب وہ ہے جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے شیخ عبدالوہاب مفتی کے حوالے سے مرج البحرین میں تحریر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں:

”فقیہہ صوفی باش نہ صوفی فقیہہ، یعنی اول عمل شریعت و فقہیت را بدست آر، پس ازان بذورہ حقیقت برآ۔ (صفحہ ۷۱)

”یعنی فقیہ صوفی بن، صوفی فقیہ نہ بن، مطلب یہ ہے کہ شریعت و فقہ کی پیروی کو مقدم اور اول درجے پر رکھ، پھر اس کے بعد حقیقت و طریقت کا کمال حاصل کر۔“

اسی بحث میں آگے لکھتے ہیں:

”پس تصوف بہ فقہ محتاج است و فقہ از تصوف مستغنی، اگرچہ تصوف اعلیٰ و دارفع است از فقہ در مرتبہ ولیکن فقہ اسلام و عم است در مصلحت۔“

شاہ صاحب نے فقہ و تصوف کے درمیان بڑا نازک فرق بیان کیا ہے۔ یعنی تصوف اپنی حقیقت (اصلاح باطن) کے لحاظ سے فقہ (علم ظاہر) سے مرتبہ میں بلند ہے، لیکن علم فقہ (علم ظاہر کتاب و سنت) انسان کو گم راہی سے محفوظ رکھنے کے لحاظ سے اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اور مصالح شریعت کی عام رعایت علم فقہ ہی کے اندر ہے۔

اقبال مرحوم کے ایک اشاراتی شعر میں یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے۔

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کا شمار انھی صوفیاء کبار میں ہوتا ہے جو فقیہ صوفی تھے۔

دیوبندی مشائخ تصوف میں مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا مقام عملی طور پر چشتیت کا خاص مظہر تھا۔ آپ نے ایک مکتوب میں فقیہ صوفی اور صوفی فقیہ کے

درمیان فرق واضح کرتے ہوئے تصوف ہی کی ایک تعبیر کے ذریعے تحریر فرمایا: ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے نہایت اعلا اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا۔ ان کا ظاہر نقشبندی اور باطن چشتی ہے۔

بلبل نیم کہ نعرہ زخم درد سرد ہم

قمری نیم کہ طوق بہ گردن در آورم

پردانہ عیسم کہ بسوزم بگرد شمع

شمع کہ جاں گدازم و دم بر نیا درم

پھر مولانا مدنی نے اپنے شیخ طریقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے فرمایا، میں نے حضرت رحمہ اللہ سے سنا ہے:

”وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ چشتیہ کے تین دور تھے۔ پہلے طبقہ پر

زہد غالب تھا، دوسرے طبقہ پر عشق غالب تھا اور تیسرے طبقہ پر اتباع

سنت غالب ہے۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام جلد سوم، صفحہ ۷۲)

شیخ مدنی ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”واقعہ یہ ہے کہ حضرات چشتیہ کا طریقہ ہی ہمارے حضرات (حضرت

حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ

الہند) کا اصلی سلوک ہے۔ ان حضرات کی خاص نسبت گریہ و بکا، تپ و

بے قراری اور عشق و ولولہ ہے۔“ (ایضاً ۵۸)

مولانا مدنی کی ساری زندگی درس قرآن و حدیث میں گزری، آپ فقیہ صوفی کا صحیح مصداق تھے۔ آپ فرماتے تھے۔

”میں حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ اجمیری علیہ الرحمہ کی زیارت ضمنی

طور پر نہیں کرتا بلکہ زیارت کی نیت کر کے حاضر ہوتا ہوں، کیوں کہ ضمنی طور

پر حاضر ہونا آپ کے مرتبہ عالیہ کے نمایان شان نہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ مولانا کی فقہیت مولانا کے جذبہ عشق و ادب کی راہ میں حائل نہیں ہوئی تھی۔

البتہ حدود و شریعت کا احترام ہر قدم پر قائم رہتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب فقہ کے جزئیات میں فقہ حنفی کی تقلید کے معاملے میں نہایت مستحکم رائے رکھتے تھے اور آپ کے خیال میں امت جس علمی اور سماجی زوال کے دور سے گزر رہی ہے، اس میں اجتہاد جیسے نازک مسئلے میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔

شاہ صاحب کے سامنے عہد اکبری کے گم راہ درباری علما کی وہ نام نہاد اجتہادی گم راہیات تھیں جن سے پوری شریعت حقہ کی بنیادیں متزلزل ہو رہی تھیں۔ اس لیے شاہ صاحب کا تقلید شخصی میں سخت رائے رکھنا دین اسلام کے تحفظ کے لیے بے حد اہم تھا، علامہ اقبالؒ نے کہا ہے:

مضلل گردد چو تقویم حیات ملت از تقلیدے گیرد ثبات
راہ آباد کہ ایں جمیعت است معنی تقلید ضبط ملت است
اجتہاد اندر زمان انحطاط قوم را بر ہم ہی پیچد بساط
ز اجتہاد عالمان کم نظر اقتداء بر رفتگان محفوظ تر

حضرت شاہ صاحبؒ کی اسی صائب رائے کی وجہ سے مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحبؒ نے حضرت شیخ جیسے عظیم محدث کو—فقہ حنفی لکھا ہے اور لکھا ہے کہ شاہ صاحبؒ کے محدث ہونے کی شہرت ہے۔ (حیات شیخ صفحہ ۲۹۱)

لیکن اس کا نام تحقیق نہیں بلکہ تعصب ہے۔
شیخ علیہ الرحمہ بھی تقلید شخصی کے معاملے میں نہایت مستحکم رائے رکھتے تھے، حدیث نبویؐ پر براہ راست نظر رکھنے کے باوجود آپ نے حنفی فقہ کے دائرہ کی پابند فرمائی۔

فوائد الفواد (۱) کے مقدمے میں تحریر ہے:

”مطالعہ حدیث کا اثر یہ تھا کہ بعض مسائل میں آپ مجتہدانہ روش رکھتے تھے مثلاً حلت سماع، قرأت فاتحہ خلف الامام اور صلوة جنازہ علی الغائب جیسے مسائل میں آپ حنفی مسلک سے ہٹ کر شافعی مسلک کے پیرو تھے۔“
(صفحہ ۱۴۰)

ان تین مسائل کے متعلق اس ناچیز نے بہت غور کیا مگر اس رائے سے اتفاق کرنا مشکل نظر آیا۔

فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں تو بار بار غور کرنے کے بعد بھی مجھے کسی مجلس میں شیخ کا اختلاف نہیں ملا۔

حلت سماع کے بارے میں یہ عرض ہے کہ سماع کا جو مطلب شیخ کی مجالس کے ذریعے شیخ رحمہ اللہ کا معمول اور ان کا اپنا تصور ملتا ہے، وہ احناف اور شوافع کے درمیان اختلافی نہیں ہے۔ اس پر اس ناچیز نے سماع کی بحث میں تفصیل سے لکھا ہے۔

البتہ نماز غائبانہ میں شیخ کا عمل شوافع کے موافق تھا اور یہ مسئلہ احناف اور شوافع کے درمیان صرف افضل اور غیر افضل کا ہے۔ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے اور ایسے اختلافی مسائل میں بڑے بڑے حنفی علما کے ہاں توسع اور تیسیر ملتی ہے (۲)۔

تراویح کی رکعات کے مسئلے میں احناف اور شوافع اور اہل حدیث طبقے کے درمیان بڑا شدید اختلاف ہے۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اس مسئلے میں پوری قوت سے احناف کے مسلک کی تائید فرمائی۔ فرمایا:

”تراویح سنت است، و جماعت سنت است و یک ختم در تراویح سنت است۔“

”پھر کسی نے سوال کیا کہ تراویح سنت رسول ہے یا سنت صحابہ ہے؟ فرمایا۔ سنت صحابہ ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق تین رات اور ایک روایت کے مطابق ایک رات تراویح ادا فرمائی۔

”امام اومت ایں سنت عمر خطاب کرد، رضی اللہ عنہ، در عہد خلافت خود۔“

”اس کی مداومت اور پابندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں فرمائی۔“

پھر کسی نے سوال کیا:

سنت صحابہ اہم سنت گویند؟ فرمود، در مذہب ما گویند، امام در مذہب امام شافعی ہماں سنت است کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے کرد۔

کیا صحابہ کرامؓ کا طریقہ بھی سنت ہے؟ فرمایا ہاں ہمارے مسلک میں اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ البتہ امام شافعیؒ کے مسلک میں سنت وہ فعل ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔“

(مجلس ۳۲، جلد ۲، صفحہ ۷۷۷)

شیخ علیہ الرحمہ کا اشارہ اس حدیث نبوی کی طرف ہے:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

”تم لوگ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو (۳)۔“

یہ مسلک حنفیہ ہے۔ تعداد رکعات تراویح کی اس گفتگو میں تصریح نہیں کی گئی لیکن ظاہر ہے کہ تراویح سے ۲۰ رکعت ہی مراد ہوگی کیوں کہ حضرت عمر ابن خطابؓ نے اسی تعداد پر حضرت صحابہ کرامؓ کو جمع کر دیا تھا اور اسی تعداد پر ہدایت کی تھی۔ ایک مجلس (نو) جلد نمبر (چار) صفحہ نمبر (نوسو بہتر) میں بسم اللہ کی قرأت (ہر سورت کے شروع میں یا صرف ایک بار تلاوت کے وقت) کے بارے میں احناف اور شوافع کے اختلاف پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متعلق فرمایا جب آپ سے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

”از کمال علمی کہ در امام اعظمؒ بود و نگاہ داشت ادب، گفت یک بار۔“

”یعنی حضرت امامؒ نے مسائل کا جواب بڑے علمی کمال اور اخلاقی ادب کا لحاظ رکھ کر یہ دیا کہ بسم اللہ ایک بار۔ بسم اللہ ایک بار پڑھی جائے۔“

”مقصود او ہماں حکم ابوود، ایشان ہرگونہ کہ خواهند تصور کنند خواہ

برسر ہر رکعت خواہ برسر ہر سورۃ۔“

”یعنی حضرت امامؒ کی مراد اپنی اسی رائے سے تھی مگر جواب میں ادب کا

لحاظ رکھا اور اختصار کے ساتھ فرمایا، ایک دفعہ۔“

اب اس کا مطلب یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ تلاوت کے وقت ہر رکعت میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا کافی ہے جیسا کہ امام صاحبؒ کی تحقیق ہے اور اس کا مطلب یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ ہر سورۃ کے شروع میں ایک بار پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔ ادب سے شیخ علیہ الرحمہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ امام اعظمؒ نے ان فقہاء کی تحقیق کا احترام ملحوظ رکھا اور مختصر جواب میں ان کی رائے کی گنجائش کا اظہار فرمایا۔

شیخ علیہ الرحمہ کے تذکرہ نگاروں نے آپ کی تعلیم کے سلسلے میں فقہ کی مشہور ابتدائی کتاب قدوری کا تذکرہ کیا ہے جو آپ نے ہدایوں کے مشہور عالم مولانا علاء الدین اصولیؒ سے پڑھی اور جب قدوری کی تعلیم ختم ہو گئی تو مولانا اصولیؒ نے آپ کے دستار فضیلت باندھی۔ (مقدمہ فوائد ۷۹)

امیر خورد نے حضرت مخدوم نصیر الدین رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں شیخؒ نے مولانا فخر الدین زراذیؒ اور ان کے ایک ساتھی سے پوچھا تم لوگ کس سے پڑھتے ہو، یہ بولے مولانا فخر الدین ہانسویؒ سے پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا پڑھتے ہو یہ بولے ہدایہ پڑھتے ہیں۔

مخدوم صاحبؒ فرماتے تھے کہ جب میں مولانا ہانسویؒ کی مجلس درس میں شریک ہوتا تھا تو مولانا فخر الدین زراذیؒ حضرت شیخ المشائخؒ کے بارے میں نہایت تعصب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ میں ان کے اس تعصب کو دور کرنے کے لیے انھیں شیخ علیہ الرحمہ سے ملاقات کرانے آپ کی خدمت میں لایا تھا۔ شیخؒ نے اس ملاقات میں ان سے ان کی تعلیم کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ مولانا زراذیؒ نے ہدایہ کی تعلیم کا ذکر شیخؒ کے سامنے پیش کر کے اس کی وضاحت چاہی۔

شیخ علیہ الرحمہ نے ہدایہ کے اس مسئلے پر وارد ہونے والے شبہات کو دور کرتے ہوئے نہایت عالمانہ تقریر فرمائی، مولانا زراذیؒ شیخؒ کی تقریر سے حیرت زدہ تھے اور

آپ کے رعب کی وجہ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ جب میرے قریب آگئے تو میرے کان میں چپکے سے کہا۔ میں شیخ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، شیخ نے انکار کیا مگر مولانا کے اصرار پر آپ نے بیعت کر لیا۔ (سیر الاولیاء، صفحہ ۷۴)

یہی وہ مولانا زنادی ہیں جو حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے دور میں ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے شیخ علیہ الرحمہ کا تعصب کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے اور پھر یہی مولانا زنادی تھے، جنہوں نے سماع کے جواز پر صوفیاء کے مسلک کی تائید میں کتاب لکھی اور سلطان جی کی عقیدت و محبت میں ساری زندگی گزاری۔

حضرت مخدوم صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ کو فقہ حنفی کی اس مشہور اور جامع ترین کتاب ہدایہ پر پورا عبور حاصل تھا۔

شیخ کے استاد فقہ اصولی کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مولانا کو اصول فقہ سے خاص مناسبت تھی، چنانچہ شیخ نے سماع کے مسئلے میں ایک فقہی اصول سے کام لیا۔ وہ یہ کہ جب کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف واقع ہو جائے تو وہ حرمت کے دائرہ سے نکل جاتا ہے، سماع میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی اجتہادی آراء مختلف ہیں، اس لیے مسلک احناف سے تعلق رکھنے والے علما بھی سماع کے لیے حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ بہت سے بہت مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اصول فقہی یہ ہے کہ حاکم اسلام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مملکت میں کسی ایک فقہ کے مسائل کو ترجیح دے کر نافذ کر دے تاکہ سلطنت میں نظم قائم رہے۔

علما نے فیروز شاہ تغلق کو یہی مشورہ دیا مگر شیخ کے مشورے پر اس نے اپنا فیصلہ دینے سے گریز کیا۔ کیوں کہ اگر سلطان سماع کے خلاف فیصلہ دے دیتا تو اس کی تعمیل تمام مسلمانوں پر ضروری ہو جاتی۔

حنفی مسلک اور حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ:

حضرت سلطان الشان علیہ الرحمہ نے اپنے شیخ محترم حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کے فقہی مسلک کے بارے میں فرمایا کہ فقہ حنفی کے متعلق یہ یقین کیا جائے کہ امام اعظم

ابو حنیفہ کا مسلک باقی تین مسلکوں سے افضل ہے کیوں کہ یہ مسلک تینوں مسلکوں سے متقدم بھی ہے۔ **الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ** (راحت القلوب ترجمہ اردو۔ صفحہ ۶۴)

شیخ نے تعلیم کی لائن کیوں چھوڑی؟

شیخ علیہ الرحمہ نے تعلیم و تدریس کی لائن کیوں چھوڑی؟ ایک مجلس میں شیخ نے اپنے مرید خاص (جو بعد میں شیخ کے مخصوص جانشین ہوئے) حضرت مخدوم نصیر الدین اودھی کو اپنی داستان سناتے ہوئے فرمایا:

میں شیخ الاسلام بابا فرید علیہ الرحمہ کی خدمت میں تھا کہ میرے ایک درس کے ساتھی عالم ابودھن میں مجھ سے ملے اور مجھے پچھنے پرانے کپڑوں میں دیکھ کر بولے:

”مولانا نظام الدین! تم پر کیا مصیبت پڑی کہ تم نے اپنا یہ حال بنالیا، اب تک تم شہر (غیاث پور) میں تعلیم کے کام میں لگے ہوئے ہوتے تو اپنے وقت کے مجتہد ہوتے اور خوش حال زندگی کے مالک بن جاتے۔“ میں نے انھیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب میں شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو شیخ الاسلام نے فرمایا۔ ”نظام! اگر تمہارا کوئی دوست تم سے یہ کہے کہ تم پر کون سی مصیبت پڑی تھی کہ تم نے اپنا یہ حال بنالیا (شیخ پر وہ ساری گفتگو منکشف ہو گئی تھی) تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟“ سلطان جی نے کہا آپ جو فرمائیں گے میں وہی جواب دیدوں گا۔ فرمایا، تو ان سے یہ کہو۔

نہ ہمر ہی تو مرا راہ خویش گیر و برو

ترا سعادت باد امر انگو نساری

”اے دوست! اگر تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا تو اپنا راستہ لے، تجھ کو یہ

شان و شوکت مبارک ہو اور مجھے یہ عاجزی اور خاک ساری۔“

پھر شیخ الاسلام نے مجھے حکم دیا کہ عمدہ کھانوں کا ایک خوان تم اپنے سر پر رکھ کر اپنے دوست عالم کے پاس لے جاؤ، میں لے کر گیا تو اس نے میری یہ عاجزانہ حرکت دیکھی اور بولا، خدا کا شکر ہے اس نے تمہیں ایسا باکمال شیخ عطا کیا جس نے عبادت

کے ذریعے تمہارے نفس کو اس قدر پاک کر دیا۔ تم مجھے بھی ان کی خدمت میں لے چلو، میرے دوست نے کھانا کھایا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ کھانے کا خالی خوان اپنے سر پر رکھ کر ہمارے ساتھ چلے، مگر میں نے کہا، یہ خوان میں اپنے سر پر اسی طرح اٹھا کر لے چلوں گا جس طرح اسے لایا تھا۔

پھر ہم بابا صاحبؒ کی خدمت میں آئے اور میرے دوست عالم نے بابا صاحبؒ کے سامنے سرنیاز جھکا دیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس جگہ مرتب نے یہ شعر تحریر کیا ہے۔

از دیدہ و دل بندہ شکل تو شدم

یارب! چه خوش است ایں طریق خوش تو (میرالاولیا، ص ۳۵۸)

حافظ شیرازیؒ نے بتایا ہے کہ مدرسے سے خانقاہ کا رخ کیوں کیا؟

علم و فضل کہ پچھل سال دلم جمع آورد

ترسم آں ز گس مستانه بہ یغما ببرد

اقبال کہتا ہے۔

علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں

دل پینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

حضرت مخدوم چراغ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ شیخ محبوب الہیؒ ان افادات سے

مشرف فرماتے ہوئے مجھے عبادت و ریاضت کی تلقین فرما رہے تھے اور نہایت محبت

انگیز اشعار پڑھ رہے تھے اور زار و قطار رو تے جاتے تھے۔

تقلید شخصی کا مطلب:

شیخ علیہ الرحمہ نے حنفی مسلک اور اس کے امام حضرت امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں جو تاثرات بیان فرمائے ان سے آپ کا حنفی ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن بعض مسائل میں دوسرے امام اور مجتہد کے اجتہادی اقوال کی ترجیح سے شیخؒ نے دراصل تقلید شخصی کا مفہوم واضح کیا ہے۔

قریب کے مشائخ میں حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلویؒ کے ہاں بھی یہ توسع پایا جاتا ہے اور حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تو اصولی بحث کر کے اس مسئلے کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک محقق عالم اگر کچھ مسائل میں اپنے مسلک کے خلاف دوسرے مسلک کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل تقلید شخصی کے خلاف نہیں ہے۔

تقلید شخصی کا جو مفہوم آج کل مشہور ہے کہ کسی ایک فقہی مسلک پر مکمل انحصار اور جمود اسے شاہ ولی اللہؒ تسلیم نہیں کرتے۔

شاہ صاحبؒ نے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی معین تقلید پر امت محمدیہ کے اہل اعتبار طبقے کا اتفاق نقل کیا ہے کیوں کہ بڑے مکتب فکر جو کتابوں میں مرتب ہیں چار ہی ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چار سو سال تک ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے فقیہ اور مفتی کے قول پر عمل کرتے تھے۔ چار سو سال کے بعد امام غزالیؒ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آگئی اور پہلے یہ تھا کہ فقہاء مطلوب اور مرجع تھے اب وہ حکم رانوں کے طالب بن گئے اور حکم ران انھیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اس سے شریعت کے نظام میں خلل پڑنے کا اندیشہ سامنے آیا اور ضرورت پیش آئی کہ چاروں بڑے فقہاء کے اجتہادات پر امت کے جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

شاہ صاحبؒ کے نزدیک فقہائے اربعہ کی تقلید پر انحصار ایک انتظامی مصلحت ہے۔ بعض علما اسے واجب کہتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ کو اس سے اتفاق نہیں معلوم ہوتا۔

شاہ صاحبؒ کے نزدیک اپنے فقہی مسلک سے باہر نہ نکلنا چاہیے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے (مذہبی حکم نہیں ہے) ہر شخص اپنے مقتداؤں کی پسندیدہ باتوں یہاں تک کہ ان کے لباس اور ان کی چال ڈھال کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس جذبے کو تعصب کہنا (جیسا کہ سلفی طبقہ کہتا ہے) غلط ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کے تجدیدی کارناموں میں سے یہ بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے فقہ حنفی کو قرب الی الصواب قرار دینے کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اہل علم

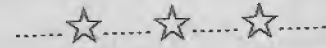

ضرورت کے وقت دوسرے اجتہادی فیصلے پر چل سکتے ہیں۔ اور یہ بات تقلید شخصی کے خلاف نہیں ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ۔ جلد ۱، صفحہ ۱۳۰)

شاہ صاحبؒ نے جس ضرورت کے تحت دوسرے ائمہ کے اجتہادات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تسلیم کی ہے، اسی کے مطابق عصر حاضر کے علما نے مولانا اشرف علی تھانویؒ اور مولانا حسین احمد مدنیؒ کی سرپرستی میں لاپتہ شوہر وغیرہ مسائل میں فقہ حنفی کو چھوڑ کر امام مالکؒ کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے کی الحیلۃ الناجزہ مشہور کتاب ہے۔

اور تین طلاق، تین یا ایک کے اختلافی مسئلے میں اس جماعت علماء کے مشہور مفتی مولانا محمد کفایت اللہؒ نے یہ اجتہادی فتویٰ دیا کہ اگر فریقین مشکلات میں پڑ جائیں اور اہل حدیث مفتی سے رجوع کا فتویٰ حاصل کر کے اس پر چلیں تو اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ یعنی اس کی مخالفت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔

(کفایت المفتی۔ جلد ۶، صفحہ ۳۶۱)

حواشی:

(۱) فوائد الفواد، اردو ترجمہ خواجہ حسن ثانی صاحب۔

(۲) بہہ کے مسئلے میں بھی شیخؒ نے امام شافعیؒ کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ (جلد ۱، مجلس ۳۳)

(۳) حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت معاذؓ کے فعل پر سنت کے لفظ کا اطلاق فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ شروع میں طریقہ یہ تھا کہ جو مسلمان جماعت شروع ہونے کے بعد جماعت میں شریک ہونے کے لیے آتے اور نماز کی کچھ رکعتیں ہو چکی ہوتیں تو وہ نمازیوں سے اشارے کے ذریعے پوچھتے کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں۔ نمازی انگلیوں کے اشارے سے بتا دیتے۔ یہ حضرات پہلے وہ رکعتیں ادا کرتے اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جاتے۔

ایک روز حضرت معاذؓ مسجد نبویؐ میں آئے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام قعدہ آخرہ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت معاذؓ نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور قعدہ میں شریک ہو گئے اور بعد میں فوت شدہ

رکعتیں پوری کیں۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذؓ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا:

قَالَ مَنْ لَكُمْ مَعَاذُ فَهَلْ كُنَّا فَاصْتَعُوا.

”معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ نکالا ہے، اب تم اسی طرح عمل کیا

کرو۔“ (مسند امام احمد۔ صفحہ ۲۳۳ و ۲۳۶)

حضرت معاذؓ خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے مگر اپنے علم و عمل میں وہ مقام رکھتے تھے کہ خلفائے راشدین ان کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے وفات کے وقت فرمایا تھا کہ اگر معاذ ابن جبلؓ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد انہیں اپنی جانشینی کے لیے نامزد کرتا۔

تصوف اور اس کی مختلف تعبیرات

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا
تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(یونس: ۱۰)

”خبردار! بلاشبہ اولیاء اللہ پر نہ خوف طاری ہونے کا کوئی موقع ہے اور نہ
رج و غم طاری ہونے کا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقویٰ سے
آراستہ ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں میں بشارت
عی بشارت ہے۔“

تصوف کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ تصوف
کے لیے عام طور پر علمائے شریعت حدیث جبریل کے ”احسان“ کی تعبیر اختیار کرتے
ہیں۔ جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دور حیات میں ایک سائل کی
فصل میں آئے اور آپ سے ایمان و اسلام کے عقائد اور عبادات کے بارے میں
سوالات کیے۔ آپ نے ان کے جوابات دیے۔ اور اس طرح صحابہ کرامؓ کے سامنے
ایمان و اسلام کا پورا نظام واضح ہو گیا۔

اس موقع پر جبریل نے آخری سوال یہ کیا:

مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم! احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے
کہ اے سائل! تو خدا کی عبادت اس تصور کے ساتھ کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ

رہا ہے، پھر اگر یہ نہ ہو تو یہ تصور ہے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔“

(مشکوٰۃ: ۱۳)

لغت عربی میں احسان کے معنی کسی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ کرنا۔ تو جبرئیل علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت نہایت اچھے اور کمال حسن کے ساتھ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حضور علیہ السلام کے جواب کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

حدیث میں روایت (دیکھنے) سے جسمانی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان میں ذات حق کے مشاہدے کا یقین اس طرح غالب آجائے کہ وہ ساری کائنات سے غافل ہو جائے اور دنیا کا کوئی خیال اس کے دل میں باقی نہ رہے۔ سوائے تصور حق کے۔

اسے صوفیا تجلی ذات کہتے ہیں اور اسے مکاشفہ بھی کہا جاتا ہے۔

حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو صلوة کسوف میں قبلے کی طرف جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ ہوا اور پھر دوزخ اور اس کے عذاب کا مشاہدہ ہوا۔

صحابہ کرامؓ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ طواف کر رہے تھے کہ کسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ اس کا جواب دینے سے غافل رہے۔ پھر بعد میں فرمایا۔

ہم اس وقت ذات حق کا مشاہدہ کر رہے تھے۔

کناتند باللہ فی ذالک المكان۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ کو تلاوت قرآن کے وقت آسمان پر ایک سائبان کی صورت میں سایہ نظر آیا، جس میں چراغ جل رہے تھے۔ ایک مرتبہ دو صحابی اندھیری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اپنے گھر کے لیے نکلے اور ان کے سامنے دو شمعیں روشن تھیں، پھر جب وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف مڑے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شمع ہو گئی۔

حدیث میں آتا ہے کہ حبش کے حکم ران نجاشیؓ کے مزار پر روشنی نظر آتی ہے۔

(حجۃ اللہ۔ جلد ۲، صفحہ ۹۳)

شاہ صاحبؒ کا مطلب ان مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری شکلیں غلبہ یقین کی تھیں۔ صحابہ کرامؓ کے یقین کا غلبہ تھا جو انھیں روشنی کی صورت میں نظر آیا۔ اور دوسرے بھی اسے دیکھتے تھے۔

اسلام میں عبادت صرف ارکان خمسہ (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) میں محدود نہیں، بلکہ زندگی کا ہر وہ کام جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو، عبادت ہے۔ اب حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کو ہر نیک اور اچھا کام اس تصور و توجہ سے کرنا چاہیے کہ جس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اس کی ذات اس کے سامنے موجود ہے۔ حاکم سامنے موجود ہے جو حکم دے رہا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا میں جو خطاب الہی کیا گیا۔ اس کا اسلوب دیکھیے۔

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ
لِذِکْرِیْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اَتِیۡتۡہٗ۔ (طہ: ۲۰)

”میں ہوں، ہاں میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور نماز قائم کر میری یاد قائم رکھنے کے لیے، بے شک قیامت آنے والی ہے۔“

شاہ صاحبؒ کی اس تشریح کے مطابق تصوف انسان کی باطنی اور روحانی قوت کو باطنی اور روحانی اعمال و اخلاق کے ذریعے درجہ کمال تک پہنچانے کا نام ہے۔ اسی روحانیت کاملہ سے یقین کامل پیدا ہوتا ہے۔

قرآنی تعبیر، اخلاص:

تصوف کی قرآنی تعبیر اخلاص ہے۔ یعنی خالص خدا کے لیے عبادت کرنا۔

خدا نے فرمایا:

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝ (الرعر: ۳۹)

”آپ فرمادیں گے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس حال میں کہ میں تالیح داری کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں۔“

قرآن کریم نے اخلاص کے دو درجے متعین کیے ہیں۔

۱۔ اعلا درجہ اخلاص کا یہ ہے کہ ذات حق مطلوب عبادت ہو۔ قرآن نے اس کے لیے وجہ اللہ کی تعبیر اختیار کی ہے۔

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ (دہر: ۹) خدا کے خاص بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی جزاء و سزا سے قطع نظر اپنے مالک کی رضا ہمارا مقصود ہے۔

۲۔ اخلاص کا دوسرا درجہ یہ ہے صرف آخرت کی جزا حاصل کرنے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے عبادت کی جائے۔ دنیا والوں سے نہ طمع ہو، نہ خوف ہو۔ نیک لوگوں کے متعلق فرمایا۔

يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. (۱۳۱: ۵۷)

”یہ لوگ خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

اقبال نے اس کی اس طرح ترجمانی کی ہے:

سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے
اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

اخلاص کے لیے عاجزی:

اخلاص کے لیے قرآن کریم نے عاجزی، خشوع و خضوع اور انخبات (جھکاؤ) کی صفت کو محرک اور ماخذ و منبع کے طور پر پیش کیا ہے۔

وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ (نہ: ۲۵)

”نماز لوگوں پر بھاری ہے مگر ان کے لیے بھاری نہیں جو عاجزی اختیار

کرتے ہیں۔“

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. (الحج: ۲۲)

”اور جھکنے والوں کو خوش خبری سنا دیں یہ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔“

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع کی کیفیت تجلی صفات الہی کا مقام ہے۔ انسان جب اس کا رخا نہ قدرت پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کا رخا نہ قدرت میں اس کے مالک و خالق کی صفات اور اس کے عمل و فعل کی جلوہ گری اس کے دل و دماغ میں پیشانی ہے تو

فَيَغْلِبُ يَقِينُ قُدْرَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَغِيبُ عَنِ الْأَسْبَابِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْخَوْفُ وَالتَّسَبُّبُ فَيَبْقَى خَاضِعًا مَرْغُوبًا مَدْهُو شًا. (جلد دوم، صفحہ ۹۴)

”اس پر قدرت الہی کا یقین غالب آجاتا ہے اور اسباب و وسائل اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ان کا ڈر نکل جاتا ہے اور وہ عاجزی، رعب اور حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اخلاص اسی حالت کی پیداوار ہے۔“

تصوف کی تیسری تعبیر، تقرب الی اللہ:

تصوف کی ایک تعبیر ہے تقرب الی اللہ۔ جسے صوفیائے کرام راہ محبت کہتے ہیں اور یہ مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ مشہور حدیث قدسی سے لیا گیا ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَلَنِي وَلِيَا فَقَدْ أَذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا أَقْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ

عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اجْتَبَيْتُهُ فَإِذَا اجْتَبَيْتُهُ
فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ
بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا
وَإِنْ سَأَلْتَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ أَسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ
وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ
الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بَدَلَهُ
مِنْهُ. (مشکوٰۃ ۱۹ جوالہ بخاری)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

جو شخص دشمنی کرتا ہے میرے ولی سے تو میں اسے جنگ کا چیلنج کر دیتا ہوں، میرے بندے نے جن اعمال کے ذریعے تقرب حاصل کیا ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک فرائض کے اعمال ہیں اور میرا بندہ نقلی عبادات کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور چلتا ہے اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور میں اپنے کسی فعل میں تامل نہیں کرتا جتنا تامل میں اپنے بندہ مؤمن کو موت دینے میں کرتا ہوں اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتا لیکن وہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔“

حدیث قدسی:

حدیث قدسی محدثین کی اصطلاح میں وحی خفی ہے۔ یعنی الفاظ رسول صلی اللہ علیہ

وسلم کے ہیں اور اس کا مفہوم خدا کی طرف سے ہے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کی حیثیت وحی خفی کی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو خاص اہمیت دی اور اسے خدا کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

ولی کے ساتھ دشمنی:

خدا کے مقبول بندوں کے ساتھ عداوت رکھنا خدا تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ خدا کی پناہ۔ اسی درجے کا دوسرا ناپسندیدہ گناہ سود خواری ہے۔ قرآن کریم میں اس پر بھی اعلان جنگ کیا گیا ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

(سورہ بقرہ: ۲۷۹)

”پھر اگر لوگ سود کھانے سے باز نہ آئے تو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔“

فرائض کی ادائیگی، فناء الذات:

اوپر والی حدیث میں تقرب پیدا کرنے والے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال فرائض دین کو قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال سے جو تقرب حاصل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں یہ تقرب فناء ذات ہے۔ محدثین نے اسی وجہ سے تقرب بالفرائض کو تقرب کامل کہا ہے اور اس تقرب کو فناء ذات کا درجہ دیا ہے۔

نوافل کی ادائیگی، فناء الصفات:

نوافل کی ادائیگی کے ذریعے مومن کو جو تقرب حاصل ہوتا ہے وہ فناء الصفات

کے درجے کا ہے جو پہلے مقام سے کم ہے۔
محدثین نے یہ فرق اس اصول کے مطابق کیا ہے کہ فرائض کی تعمیل حکم الہی سے ہوتی ہے اور یہ ایک قسم کا جبر ہے اور جبر انسانی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ اس گرائی اور مشقت کی وجہ سے فرائض کی تعمیل کا درجہ بلند ہے اور نوافل میں اختیار ہے اور اختیار میں مشقت نہیں بلکہ سہولت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے کتاب الاحسان (تصوف) کے مباحث میں اس حدیث قدسی کے پہلے جز (فرائض) کو کوئی اہمیت نہیں دی اور دوسرے جز (نوافل) پر دی گئی بشارت پر اپنے عارفانہ ذوق سے روشنی ڈالی۔

اس ناچیز کے خیال میں شاہ صاحبؒ جیسے محدث اور عارف باللہ نے نوافل کی فضیلت کے پہلو کو اہمیت دی اور فرائض کی فضیلت کے حصے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی علمی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ نوافل کی ادائیگی میں گوجر و مشقت کا پہلو نہیں لیکن اس میں نفلی اور زائد عبادات کے ساتھ شوق و محبت کا جذبہ تو نمایاں ہوتا ہے اور اس کی اپنی جگہ خاص اہمیت ہے اور اسی اہمیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادات پر وہ بشارت دی جو اس ذات حق کی اپنے بندے کے ساتھ انتہائی قرب کو ظاہر کرتی ہے۔

مادی تعبیر کا مطلب:

حدیث قدسی کی بشارت میں خدا تعالیٰ نے نوافل گزار بندے کے ہاتھ پیر اور منہ اور آنکھیں بننے کی مادی تعبیر اختیار کی ہے۔ شاہ صاحبؒ نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ

اقول اذا غشى نور الله نفس هذا العبد من جهة
قوته العملية المنبة في بدنه دخلت شعبة من هذا
النور في جميع قواه فحدثت هنالك برکات لم
تکن تعهد في حجرة العادة. (حجۃ اللہ جلد ۲، صفحہ ۹۷)

”نفلی عبادات (نفل نماز، نفلی روزہ، خیرات ذکر و تلاوت) کی کثرت سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا نور ڈھا تک لیتا ہے اور اسی نور کا کچھ حصہ اس کے تمام اعضائے جسم میں عبادت کے مطابق پھیل جاتا ہے اور ان اعضا سے خلاف عادت برکات پیدا ہوتی ہیں۔“

اور پھر ان برکتی اعمال (کرامات) کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسے اس آیت میں ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. (سورة الانفال: ۸)

”اے مسلمانو! تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انھیں قتل کیا ہے اور اے نبی! تم نے ان پر مٹی نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی لیکن اللہ نے ان پر مٹی پھینکی۔“

یہ غزوہ بدر میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی کنکریوں کی قریش کے لشکر کے ایک ایک فرد کی آنکھوں میں گری گری اور وہ ٹکست کھا گئے اور صحابہ کے ساتھ ملا لگتے اللہ نے مل کر قریش کے لشکر کو مارا۔ یہ کرامت تھی صحابہ کرامؓ کی اور معجزہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

تقرب و محبت کی حقیقت:

حضرت شیخ المشائخؒ نے ایک مجلس میں خداوند قدوس اور بندے کے درمیان تقرب اور محبت کے تعلق کی حقیقت کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ آپ سے کسی نے سوال کیا۔

حضرت عزت و رعایت عظمت و پاکی و فرزند آدم در مقام ادنیٰ،

ایں جاچہ نسبت محبت و قرب باشد؟

خواہ ذکرہ اللہ بالخیر فرمود کہ ایں بزبان راست نیاید و ایں مسئلہ را

بخش نیست۔

”یعنی حضرت عزت (خداوند قدوس) عظمت و پاکی کے درجہ کمال کا

مالک ہے اور اولاد آدم اس کے مقابلے میں ادا نہ دے سکتی ہے۔ پھر ان دونوں میں محبت و قربت کا تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ فرمایا۔ یہ گفتگو زبان پر لانے کی نہیں ہے اور اس پر بحث نہیں کی جاسکتی۔“

پھر خواجہ حسن علاء نے عرض کیا کہ اس پر مجھے یہ مصرعہ یاد آیا ہے۔

عشق را بوحیفہ درس گفت

”امام ابوحنیفہؒ نے عشق کا درس نہیں دیا۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے دوسرا مصرعہ پڑھا۔

شافعی را در روایت نیست

(مجلس ۴۳، جلد ۲، صفحہ ۸۰۹)

”امام شافعیؒ سے بھی عشق کے بارے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے۔“

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ عشق و محبت کا تعلق علمی اور نظری مسائل سے نہیں ہے جس کی تشریح اہل علم سے منقول ہو، یہ تو قلبی اور باطنی کیفیات ہیں۔ اہل دل ہی سمجھتے ہیں کہ عشق و محبت کیا چیز ہے؟

علم کلام کا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ خداوند قدوس کی طرف عارضی کیفیات اور عارضی احوال کی نسبت درست نہیں ہے، کیوں کہ وہ واجب الوجود الحقیقی الیقین ہے۔

اس کی ذات اور صفات میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل اور اتار چڑھاؤ ناممکن ہے۔ اس لیے محبت، نفرت، غیض و غضب، قرب و معیت کی صفات کا خدا تعالیٰ پر اطلاق ان صفات کے ثمرات و عواقب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

محبت اور تقرب کا ثمرہ مہربانی اور لطف و کرم کرنا ہے۔ غیض و غضب کا ثمرہ سزا اور تکلیف دینا ہے۔

خدا تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں پر لطف و کرم کرتا ہے، انھیں آرام و راحت پہنچاتا ہے اور برے عمل کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔

قرآن کریم میں تقریب و معیت کے الفاظ کا استعمال محبت اور تہدید دونوں موقعوں پر کیا گیا ہے۔ تہدید اور دھمکی کے موقع پر کہا گیا قرب کا استعمال۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (سورہ ق: ۱۶)

”اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان (شرگ) سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ جو گم راہ کن خیالات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ان منکرین آخرت کے اندر پیدا ہوتے ہیں ہم ان سے پوری طرح باخبر ہیں اور انھیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔

محبت اور ترغیب کے موقع پر فرمایا گیا

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (سورہ بقرہ: ۱۸۶)

”اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو تم انھیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی

پکار کو جب وہ پکارے۔“

معیت و دھمکی کے موقع پر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ

إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا

هُوَ مَعَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبُتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ

الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورہ المجادلہ: ۷)

”کیا اے مخاطب! تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان اور زمین

کی تمام باتوں کو جب تین آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان

میں اللہ ہوتا ہے۔ اور جب پانچ آدمی ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا، بے شک اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔“

معیت محبت کے موقع پر:

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ حق کے لیے جانے کا حکم دیا۔ انھوں نے خوف ظاہر کیا۔

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئُ
قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

(سورۃ طہ: ۴۵، ۴۶)

”وہ بولے، اے پروردگار! ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر ناراض ہو گیا جو جس میں آجائے گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔“

اس یقین دہانی کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دل میں خوف دور کرنا تھا اور انھیں تسلی دینی تھی۔

جلد اول:
پہلی مجلس:

توبہ کی فضیلت، اور اس کے بعد ترقی درجات،
نبی کے معصوم ہونے اور ولی کے محفوظ ہونے کا مطلب

تقویٰ کے مختلف درجات پر عارفانہ تبصرہ:

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت و نبوت کی جو ترتیب قرآن حکیم نے قائم کی، اسی کے مطابق شیخ المشائخ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ نے اپنی نورانی مجالس کا آغاز فرمایا۔ قرآن کریم نے کہا:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

(سورۃ البقرہ: ۱۲۹)

وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں (تزکیہ) اصطلاح صوفیاء میں اسے تزکیہ و تخلیہ (پاک کرنا اور پھر سنوارنا و آراستہ کرنا) کہا جاتا ہے۔ توبہ کی تعلیم، تزکیہ کی تعلیم ہے۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ توبہ و تزکیہ نفس کے درس سے اپنی مجالس خیز کا آغاز فرماتے ہوئے توبہ و انابت کی فضیلت و اہمیت سے اہل مجلس کو باخبر کرتے ہیں۔

تائب (توبہ کرنے والا) اور متقی دونوں برابر ہیں۔ کیوں کہ متقی (صاحب تقویٰ) وہ ہے کہ اس نے ساری عمر شراب نہ پی ہو یا اس سے معصیت سرزد نہ ہوئی ہو۔ اور تائب وہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہو اور پھر خدا کی طرف رجوع کر لیا ہو۔ (یعنی توبہ کر لی ہو) اور اس برابری کی دلیل یہ حدیث پاک ہے:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

(عن ابن مسعود، مشکوٰۃ (۲۰۶) بہ جمال ابن ماجہ)

”یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔“

محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔

مواخذہ نہ ہونے میں تائب اور بے گناہ دونوں برابر ہیں۔ بلکہ آیت الفرقان کے مطابق تائب کا درجہ اس لحاظ سے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تائب کے گناہوں کو توبہ مصداق کی بدولت نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

محدثین کے ہاں یہ بحث ہے کہ تائب گناہ گار افضل ہے یا بے گناہ مومن؟ ایک قول یہ ہے کہ تائب افضل ہے کیوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گناہوں کی لذت حاصل کی اور پھر اس سے لوٹ آیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بے گناہ رہنے والا افضل ہے۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے پہلے قول کو ترجیح دی اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ معصیت سے لوٹ کر اطاعت کی طرف آنے والا فطری طور پر خوب ذوق و شوق سے خدا کی عبادت کرتا ہے اور ذوق و شوق کی عبادت میں عبادت کی لذت و راحت کا محسوس کرنا لازمی امر ہے۔

پس ممکن ہے کہ اس طمانیت و راحت کا ایک ذرہ اور ایک لمحہ اس کے گناہوں کے تمام ذخیرے کو جلا ڈالے۔ حدیث پاک میں تائب اور بے گناہ کو برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ بے گناہ تو اصل میں نبی اور رسول ہیں۔ تو کیا تائب نبی اور رسول کے برابر ہو گیا؟

حدیث کے اسلوب میں مبالغہ پیدا ہو گیا ہے، کیوں لَا ذَنْبَ لَكَ۔ کافقرہ لائے نفی جنس کی وجہ سے گناہ کی مطلق نفی پر دلالت کر رہا ہے اور یہ شان صرف حضرات انبیائے کرام کی ہے۔ حدیث میں اگر لَا يَذْنِبُ (جملہ فعلیہ) یعنی جو گناہ نہیں کرتا

ہے۔ واقع ہوتا تو پھر بھی منہوم میں ہلاکین ہوتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کا اسلوب اختیار فرمایا۔

مشکوٰۃ کے شارح علامہ طبری نے اس اشکال کو اس طرح دور کیا ہے کہ حدیث بالا میں ناقص (تائب) کو کامل (بے گناہ) سے بہ طور مبالغے کے تشبیہ دی ہے۔ کیوں کہ مشرک تائب نبی معصوم کے برابر نہیں ہو سکتا۔

شارح بخاری حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث میں بے گناہ سے مراد وہ شخص ہے جو گناہ میں پھنس گیا ہو، لیکن اس میں قائم رہنے کے بجائے اس دلدل سے نکل گیا ہو۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ باب الاستغفار)

شیخ علیہ الرحمہ نے اس الجھن کو دور کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی کی توجیہ کو پسند کیا ہے اور بے گناہ (لا ذنب لہ) کی تفسیر لفظ متقی سے فرمائی ہے۔

حافظ ابن حجر نے بے گناہ کی جو تشریح کی ہے۔ اس کا مصداق متقی بنتا ہے اور متقی بھی عام متقی جو تقویٰ کے تیسرے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ کیوں کہ شیخ علیہ الرحمہ نے متقی کی تعریف میں فرمایا:

”متقی وہ ہے کہ اس نے ساری عمر شراب نہ پی ہو یا اس سے معصیت سرزد نہ ہوئی ہو۔“

یعنی جو کبیرہ گناہوں اور منکرات سے محفوظ رہا ہو۔

محدثین لکھتے ہیں تقویٰ اور ورع کے تین درجے ہیں:

۱۔ واجب و هو الا جتناب عن المحارم و ذالک للناس كافة۔

۲۔ ندب و هو الوقوف عن الشبهات و ذالک الاوسط۔

۳۔ فضیلة و هو الکف عن کثیر من المباحات و الاقتصار

على رقل الضروریات و ذالک للنبین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین۔ (مرقاۃ ملا علی قاری)

یہ ترتیب حکم کے لحاظ سے کی گئی ہے، مرتبے کے لحاظ سے ترتیب معکوس ہے۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے واجب درجے کے تقویٰ کو اختیار کیا ہے جو تقویٰ عوام

کا ہے۔
شیخ علیہ الرحمہ ولی کامل تھے۔ آپ متقی کی جگہ (بے گناہ کی تشریح میں) ولی کا لفظ بھی رکھ سکتے تھے۔ لیکن ولی تقویٰ کے اعلا درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اگرچہ نبی و رسول کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے نائب کو اتنا بڑا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی و ولی کے برابر ہو جائے۔

نبی اور ولی کے تقویٰ کے درمیان کیا فرق ہے؟

اوپر کی تعریف کے لحاظ سے نبی اور صدیق (ولی) ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی منکرات اور برائیوں سے بچنے کے علاوہ اکثر مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرنا اور طبعی ضرورتوں میں بھی مکمل احتیاط کرنا، تقویٰ کا اعلا مقام ہے۔ نبی و رسول کا برائیوں سے پاک صاف رہنا اصطلاح شریعت میں عصمت کہلاتا ہے اور ولی کا محفوظ رہنا حفاظت کہلاتا ہے۔ چنانچہ نبی کو معصوم اور ولی کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا نازک علمی اور اعتقادی مسئلہ ہے۔ ہمیں اس کی وضاحت کے لیے ایک ایسی شخصیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو علما و صوفیاء دونوں طبقوں میں قابل اعتماد مقام کا مالک ہے۔ اور وہ ہیں حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی۔

شیخ نے اپنی مشہور تصنیف (شریعت اور طریقت دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے والی) مرج البحرین میں اس مسئلے پر کئی جگہ گفتگو فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو:

”اعتقاد کمال مطلق کہ بیچ وچ نقصان را بداراں راہ ناسند تلمزم انکار و تنقیص است برانچہ موجب نقصان نیت بر بیچ کس اعتقاد کمال مطلق نیابد کرد، چہ آدمی خالی از نقص بشریت نبود۔“

”یعنی کمال مطلق کا اعتقاد ذات حق جل مجدہ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ رکھنا کفر و انکار کے درجے کا گناہ ہے۔ کیوں کہ کوئی انسان بشری کمزوری سے خالی نہیں۔“

”و عصمت مخصوص انبیاء است و شرط ولایت نیست و جو خطاء و

معصیت ہے اصرار و انتہاک منافی مرتبہ قرب و درجہ ولایت۔“
(مجلس، ۲۶)

”معصوم ہونا حضرات انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اور ولایت کے لیے خطا اور معصیت کا نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ البتہ خطا پر اصرار نہ ہو اور ان باتوں میں انتہاک نہ ہو جو قرب الہی کے خلاف ہیں۔“

مسئلہ ابھی صاف نہیں ہوا۔ معصوم اور محفوظ کے درمیان واضح فرق سامنے نہیں آیا۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر حضرت شیخ نے شیخ المشائخ حضرت شیخ جیلانی کے حوالے سے اس فرق کو واضح کیا:

”حضرت غوث الثقلین فرمودند کہ با اولیائے حدیث بود و با انبیاء کلام، و انبیاء را وحی است و اولیاء را الہام۔“

وحی کلام الہی است کہ باوے روح دوست کہ روح الامین گویند بمشابه خاتم کہ بر کتاب کند و لہذا تصدیق وے واجب و ردوے کفر بود و الہام حدیث الہی است کہ قابل وے نور یقین و سکنہ است کہ در قلب صحیح ولی نہاد و اند پس کلام در ظاہر و باطن است و حدیث در باطن و تکذیب و انکار کلام کفر و موجب خرابی ظاہر و باطن و انکار حدیث سبب خرابی باطن بود۔“ (مجلس، ۳۸)

حضرت شیخ جیلانی فرماتے ہیں:

”حضرات انبیاء کا خدا کے ساتھ تعلق کلام (خطاب یقینی وحی الہی) کے واسطے سے قائم ہوتا ہے اور حضرات اولیاء کا تعلق ذات حق سے (خطاب ظنی) یعنی الہام کے توسط سے قائم ہوتا ہے۔“

وحی الہی کلام حق ہے (جو ذات حق کی صفت ہے) اس کے ساتھ اس کی روح یعنی روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں جو اس مہر کی مانند ہیں جو مکتوبات کی تصدیق کے طور پر لگائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کلام کی تصدیق واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اور الہام وہ خدائی خطاب

ہے جس کا یقین ایک ولی کے قلب میں روشن ہونے والی طمانیت و سکینت کرتی ہے۔ لہذا کلام الہی اور وحی خداوندی ایک ظاہری حقیقت بھی ہے اور باطنی حقیقت بھی۔ اس لیے اس کے انکار سے ظاہر اور باطن دونوں ہلاکتیں پیدا ہوتی ہیں اور الہام ایک باطنی حقیقت ہے۔ اس کے انکار سے صرف باطن خراب ہوتا ہے۔ یعنی کفر و انکار کا درجہ پیدا نہیں ہوتا۔“

مطلب یہ کہ وحی الہی نبی کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی حجت ہے اور الہام صرف خود ولی کے لیے حجت ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں۔

اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ حضرات انبیاء کی حفاظت وحی الہی کرتی ہے جو امر یقینی ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و پاکیزگی پر یقین رکھنا واجب ہوتا ہے۔ بخلاف اولیاء کے۔ جن کی حفاظت الہام کے ذریعے ہوتی ہے اور الہام ایک ظنی چیز ہے اور اس پر یقین رکھنا واجب نہیں۔

حضرت شیخ محدثؒ نے حضرات انبیاء کی زلالت (غزشوں) کے بارے میں ایک نہایت محققانہ بات لکھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و احادیث میں حضرات انبیاء کی طرف خطا و غلطیوں کا انتساب کیا گیا ہے اور حضور علیہ السلام کے متعلق چند واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیخؒ نے یہ عظیم نکتہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی عظیم کتاب عوارف المعارف کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”الابعض جزئیات احکام نفس و جبلت یبعت لطافت و نورانیت نگاہ داشتہ اند و تا ظہور اثر آں صفت نزول وحی و تقریب وضع احکام شرعیہ در ایشان گردد۔“

”یعنی عظمت و تحفظ کے باوجود بعض بشری اور فطری صفات بڑے لطافت و نورانیت کے ساتھ حضرات انبیاء میں رکھی گئیں تاکہ اس بشری صفت (بھول چوک اور لغزش) کے ظاہر ہونے پر خدا کی طرف سے موقع و محل کی

مناسبت سے احکام نازل ہوں۔“

مطلب حضرت شیخ الشیوخ سہروردی علیہ الرحمہ کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی

غزشیں اور بھول چوک بھی دین کی مصلحت کے تحت نمودار ہوتی ہیں۔ ان لغزشوں میں خود نبی و رسول کی نفسانی خواہش محرک نہیں ہوتی، اگرچہ ظاہری طور پر ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ ظاہری اسباب کی خانہ پری ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں پانچ ایسے مقام ہیں جہاں خداوند عالم نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار بھری تنگی کا اظہار کیا ہے۔ بعض تیز قلم مصنفین نے اسے نہایت سخت الفاظ (ڈانٹیں تنبیہ اور عقاب) سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن امام المفسرین حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلویؒ نے ایک نہایت خوب صورت اور بادل لفظ سے تعبیر کیا ہے اور لکھا ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی۔“

(سورہ آل عمران، آیت نمبر ۱۲۸ کا تفسیری حاشیہ دیکھو)

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے جس کیفیت کو راحت اطاعت فرمایا ہے یہ حدیث پاک کے لفظ **حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ** (ایمان کی مٹھاس) کی تفسیر ہے اور بلاشبہ حدیث پاک کے مطابق اس مٹھاس کا آلہ اتنا ہی بیش قیمت ہے، حدیث پاک یہ ہے:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ جَدَّ بِهِنَّ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ (۱) مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (۲) وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يَحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ (۳) وَمَنْ يُكْرِهُ أَنْ يُعَوِّذَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرِهُ يُلْقَى فِي النَّارِ. (عن انس رضی اللہ عنہ۔ مشکوٰۃ ۱۲۵۰ حوالہ شفق علیہ)

”تین باتیں ایسی ہی کہ جس شخص میں وہ پائی جاتی ہیں، وہ شخص ایمانی حلاوت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے۔

۱۔ جو شخص ساری کائنات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

۲۔ جو شخص کسی بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف خدا کی خوش نودی کے لیے کرتا ہے۔

۳۔ جو شخص ایمان کی دولت پانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اور

آگ سے نجات پانے کے بعد پھر آگ میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھتا ہے جیسے اے جیتے جی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔“

محمد ثن کے الفاظ حلاوة الایمان کی تشریح میں یہ ہیں۔
وَمَعْنَى حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ اسْتِلْدَاذُ الطَّاعَاتِ.
(علامہ علی قاری)

مولانا رومیؒ نے توبہ کے بعد ترقی درجات کے فلسفے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت اندر است کمال خود دو اسپہ تاخت
زاں نغے پردہ بسوے ذوالجلال کو گمانے سے مرد خود را کمال
ملے بدتر پندار کمال نیست اندر جانت اے مغرور ضال
”جو شخص اپنی کمزوریوں کو سمجھ لیتا ہے وہ انہیں دور کرنے اور اپنے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے وہ گھوڑوں کی نگھی پر دوڑتا ہے، اور جو قوم پندار کمال میں مبتلا ہوتی ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔“

آگے حضرت شیخؒ نے فرمایا:
”مردان خدا خود را پوشیدہ داشته اند و حق تعالیٰ ایشان را ظاہر گردانیدہ است۔“

”خدا کے خاص بندے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور حق تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔“

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اس مختصر کلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ ایک ارشاد گرامی ہے۔

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شِرْكُ الْأَصْغَرِ؟ قَالَ الْرِيَاءُ.

(مشکوٰۃ ۳۵۶ جوالاحمد)

”ہمارے بارے میں سب سے بڑا خطرہ شرک اصغر (چھوٹے

شرک) کو سمجھتا ہوں حضرات صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم! وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ریا کاری اور نمائش پسندی۔“

اس خطرے سے بچنے کے لیے خدا کے کامل بندے اپنی اچھائیوں اور نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، آپ نے فرمایا:
مَنْ كَانَتْ لَهُ مَسِيرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْهَا
رَدًّا يُعْرِفُ بِهِ. (مشکوٰۃ - عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، صفحہ ۳۵۶)

ہر شخص کی کوئی مخفی بات اچھی ہو یا بری ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایک علامت اور نشان کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی یا بری علامت کو رداء (چادر) سے تعبیر فرمایا۔ کیوں کہ چادر انسان کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور دور سے نظر آ جاتی ہے۔ ایک ارشاد گرامی میں فرمایا:

رُبَّ أَشْعَثَ مَذْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَا بَرَّةَ. (عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، صفحہ ۳۳۶)

”بہت سے لوگ جو پرانگندہ بال اور خستہ حال ہوتے ہیں اور انہیں درد ازلوں سے دھکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں خدا کی قسم کھالیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔“

نبی آواز جو خواجہ ابوالحسن نورانیؒ نے سنی اس کا یہی مطلب ہے۔
الْحَقُّ لَا يَسْتُرُهُ شَيْءٌ.

”سچائی، عقیدے کی ہویا عمل کی، اسے کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی۔“
الْحَقُّ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.

”سچائی غالب آ کر رہتی ہے۔ ہمیشہ مغلوب نہیں رہتی۔“

بنی اسرائیل کی توبہ:

یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کے

کہنے میں آ کر پھڑپھڑے کی پرستش کی، اس گناہ کی توبہ عملی طور پر کرائی گئی، حکم الہی ہوا کہ:

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. (بقرہ: ۵۴)

”اے یہود! تم اپنے آپ کو ہلاک کرو۔“

علمائے اس کی یہ صورت لکھی ہے کہ اس کے بارے میں یہود کے تین گروہ ہو گئے تھے۔

۱۔ ایک گروہ نے پرستش کی۔

۲۔ دوسرے نے علاحدگی اختیار کی لیکن لوگوں کو منع بھی نہیں کیا۔

۳۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اس فعل سے الگ بھی رہا اور لوگوں کو روکتا بھی رہا۔

دوسرے گروہ کو حکم دیا گیا کہ وہ پہلے مجرم گروہ کو قتل کرے، تاکہ مجرموں کو سزا ملے اور قتل کرنے والوں کو قتل کرنے میں اذیت محسوس ہو، کیوں کہ اس نے اس جرم پر خاموشی اختیار کی تھی، تیسرا گروہ بالکل محفوظ رہا۔

در اصل یہ سزائے مرتد تھی، اسلام میں بھی مرتد کی سزا کچھ تفصیل کے ساتھ یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ سزا قاضی کے فیصلے کے بعد حکومت جاری کرے گی۔

عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، حدود اللہ کے اجراء کا تعلق حکومت سے ہے۔

امام احمد ابن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ توبہ کا یہ طریقہ اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام میں جائز نہیں۔ ایک بزرگ کے حوالے سے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ انھوں نے اپنی ایک آنکھ نکال دی تھی۔ ان سے کوئی خطا ہو گئی تھی۔ امام احمدؒ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ ان کے لیے ایک آنکھ نکال دینا جائز نہیں تھا بلکہ سچے دل سے توبہ کر لینا کافی تھا۔

(حیۃ الجنان۔ جلد ۳، صفحہ ۳۲۵)

جلد اول:
دوسری مجلس:

تصوف و روحانیت میں باپ کے بعد بیٹے کا کوئی مسئلہ

نہیں، ”لاحیت اور اہلیت کی اہمیت ہے

اکابر صوابانے صلاحیت کو اہمیت دی

حضرت ابن عباسؓ کا امت مسلمہ کے زوال پر اہم تبصرہ اور پیشین گوئی

خواجہ حسن علیہ الرحمہ اپنے غلام شیخ علیہ الرحمہ کی خدمت میں لائے اور اپنے مرید ہونے کے شکر یہ میں اسے شیخ کی نذر کیا۔ شیخ کے سامنے خواجہ حسنؒ نے اسے آزاد کیا اور وہ شیخ کی ارادت میں داخل ہو گیا۔ شیخ علیہ الرحمہ نے ماحول کی مناسبت سے رشاد فرمایا۔

”دریں راہ خواجگی و غلامی در میان نیست ہر کہ در عالم محبت

درست آمد کار او ساختہ شد۔“

”تصوف و سلوک کی دنیا میں آقاؐ کی اور غلامی کا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی محبت

کی دنیا میں کھرا کرتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔“

پھر غزنی کے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ ان کا ایک غلام زیرک نامی تھا، جو صدق و صلاحیت میں بڑا مرتبہ رکھتا تھا، ان بزرگ کا جب آخری وقت ہوا تو متوسلین نے پوچھا آپ کا جانشین کون ہوگا؟ بزرگ نے فرمایا، میرا غلام زیرک! اس بزرگ کے چار بیٹے تھے۔ زبر نے اپنے پیر سے عرض کیا کہ آپ کے چار لڑکے ہیں، وہ مجھے آپ کی جگہ کیسے بیٹھنے دیں گے؟ شیخ نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ان کے شر سے تمہیں

بچالوں گا۔ پھر پیر صاحب کا وصال ہو گیا اور زیرک نے اپنے پیر کی جگہ سنبھال لی، بیٹوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ زیرک پیر کے مزار پر حاضر ہوا اور پیر صاحب کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد غزنی پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور اس لڑائی میں بزرگ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے اور زیرک کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ (ص ۱۹۷)

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے حکایت کے پیرایے میں قرآن کریم کے اس بنیادی اصول کی طرف اشارہ فرمایا کہ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ. (سورہ حجرات: ۱۳)

”بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے دادا پیر حضرت قطب صاحب علیہ الرحمہ کی مثال دے کر فرمایا کہ حضرت کے دو صاحب زادے جڑواں تھے، ایک لڑکے کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ دوسرے لڑکے کی حالت یہ تھی:

”اما آنکہ بزرگ شد، بیچ شیخ نے مانست و احوال او باحوال شیخ، بیچ نسبت نداشت فرزند شیخ قطب الدین شیخ الاسلام فرید الدین بود و نور اللہ مرقد ہما۔“

”دوسرا لڑکا جوان ہوا مگر اسے شیخ قطب صاحب کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی اور اس کے حالات شیخ سے کوئی میل نہ کھاتے تھے۔ شیخ قطب صاحب کے فرزند تو حضرت بابا فرید تھے۔ خدا تعالیٰ ان کی قبروں کو منور

فرمائے۔“ (جلد ۲، مجلس ۱۸، صفحہ ۳۹۳)

شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے جوان (تیس سالہ) لڑکے عماد کا حال لکھا ہے کہ اسے اپنے باپ کے حالات سے کوئی مناسبت نہیں تھی، چنانچہ جب شیخ کا آخری وقت ہونے لگا تو وہ لڑکا شیخ کے خادم کے پاس آیا اور اس سے شیخ کے خزانے کی کنجی طلب کی۔ شیخ کی خدمت میں نذرانے بہت آتے تھے مگر شیخ

فوراً انھیں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لڑکے کو بڑی امید ہو گئی۔ اس نے اس نازک وقت میں کنجی طلب کی، خادم نے کہا:

”ایں ساعت چه وقت ست، شیخ در حالت نزع بود۔“

”شیخ پر نزع کی حالت طاری ہے، یہ وقت کنجی مانگنے کا ہے؟“

شیخ نے یہ گفتگو سن لی، فرمایا، اسے کبھی دیدو، خادم نے دیدی۔ اس نے شیخ کی الماری کھولی تو اس میں صرف چھ دینار نکلے، اور پھر وہ بھی شیخ کی تجہیز و تکفین پر خرچ ہو گئے۔ (جلد ۲، مجلس ۳۹، صفحہ ۷۹۲)

اس لڑکے کو یہ معلوم نہ تھا کہ میرا باپ تو ان اصحاب فقر کا سرتاج ہے جن کا مشرب یہ ہے۔

دولت فقر خدایا بمن ارزانی دار

کیں کرامت سبب حشمت و تمکین منست

مولانا روٹی صلاحیت اور نسب کے بارے میں فرماتے ہیں:

گفت حق نے بلکہ لا اتساب شد زہد و تقویٰ فضل را محراب شد

ایں نہ میراث جہاں فانی ست کہ بہ انسابش بیابی جانے ست

بلکہ ایں میراث شہائے انبیاء ست وارث ایں جاہلے اقیات

”حق تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ زہد و تقویٰ فضیلت کی محراب ہے،

نسب اور حسب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، انبیاء کی میراث اقیات پاتے ہیں۔

یہ میراث اس جہاں فانی کی نہیں، جو اولاد میں تقسیم کی جائے۔“

زوال امت کا پہلا قدم:

اسلام جو اصول علم و عمل کا پیغام دیتا ہے اور نسب و حسب اور رنگ و نسل کی برتری کو مسترد کرتا ہے، اس کے زوال کا آغاز اسی بنیادی تعلیم کے زوال سے ہوا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:

ثَلَاثُ آيَاتٍ حَبَّلَهُنَّ النَّاسُ قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ — وَيَقُولُونَ إِنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَعْظَمَ بَيْتًا وَالْأَدَبَ كَلًّا قَدْ حَجَّجَهُنَّ النَّاسُ۔

(ابن کثیر سورہ نور، ص: ۲۸۰)

”تین آیات قرآنی ایسی ہیں جن کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں باعزت وہ ہے جس میں پرہیزگاری اور خدا ترسی کا جذبہ زیادہ ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ باعزت وہ ہے جس کے پاس اونچے اونچے مکان ہیں اور رہا ادب و اخلاق کا معاملہ تو اسے لوگوں نے بالکل ہی بھلا دیا ہے۔“

اقبال کہتے ہیں:

کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو
کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی

حضرت ابن عباسؓ اس وقت حیات تھے جب بنی امیہ کی خاندان نوازی کا زور شروع ہوا اور ایمان و عمل اور گفتار و کردار کی صلاحیت پس پشت ڈالی جانے لگی۔ آپ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

لیکن حضرات صوفیا کی روحانی خانقاہوں میں نسب و حسب کی اہمیت نے ایمان و عمل کی اہمیت اور افضلیت کو ختم نہیں کیا اور صوفیا کا روحانی نظام صلاحیت پر قائم رہا۔ لیکن افسوس زمانہ حال میں طبقہ علما و صوفیا کے اندر بھی تقویٰ کی برتری کا اصول ختم ہو گیا اور باپ کے بعد بیٹے کے منجی رواج نے جگہ حاصل کر لی۔

روحانی کمال جدوجہد سے ملتا ہے:

فرمایا: انسان کا روحانی کمال چار باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

قِلْتُ الطَّعَامَ، قِلْتُ الْكَلَامَ، قِلْتُ الْمَنَامَ، قِلْتُ
الصُّحْبَةَ مَعَ الْأَنَامِ۔

”کم کھانے سے، کم بولنے سے، کم سونے سے، لوگوں کے ساتھ کم ملنے

جلنے سے۔“

پھر یہ اشعار سنائے۔

گرچہ ایزد دہد ہدایت دین بندہ را اجتہاد باید کرد
نامہ کاں ہشتر خواہی خواند ہم ازیں جا سواد باید کرد
”دین کی ہدایت حقیقت میں خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے لیکن کوشش بندے کو بھی کرنی چاہیے اور جو نامہ اعمال تمہیں میدان ہشتر میں پڑھنا ہے اس کی مشق تمہیں دنیا میں کرنی چاہیے، یعنی روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔“ (جلدا، پہلی مجلس، صفحہ ۱۹۲)

میرے کھوئے اعمال واپس نہ کر:

شیخ علیہ الرحمہ نے خدا تعالیٰ کی عنایت بے پایاں کا ذکر کرتے ہوئے شیخ عثمان حرب آبادیؒ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ شیخ..... غزنی میں رہتے تھے اور ان کی دال سبزی روٹی کا دکان تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے ان پر کیسا فضل فرمایا؟ شیخؒ نے یہ شعر پڑھا ہے۔

حق بشاں تاج نبوت دہد

ورنہ نبوت چہ شناسد شباں

”حق تعالیٰ نے ایک چرواہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی

ورنہ چرواہا کیا جانے کہ نبوت کیا ہے؟“

ان کی حالت یہ تھی کہ اگر گاہک انھیں کھوٹے سکے بھی دے جاتے تو یہ انھیں رکھ لیتے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شیخ عثمانؒ نان بابائی کو کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں ہے۔

وفات کا وقت آیا، انھوں نے خداوند عالم سے عرض کیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا:

”خداوند عالم! تو دانا تری کہ خلوق مراد مراد قلب دادند و من

بجائے سرہ قبول کردم و بر روئے ایشان رد نکردہ ام۔ اگر از من

طاعت قلبی درو جو آمدہ است، بکرم خود بروئے من رو کن۔“

”خداوند عالم! تو خوب جانتا ہے کہ لوگ مجھے کھوٹے درہم دے جاتے تھے اور میں کھرے سکوں کی جگہ انھیں قبول کر لیتا تھا اور کھوٹے سکے ان کہ منہ پر نہیں مارتا تھا۔ پس اے مولیٰ! اگر مجھ سے بھی کھوٹی عبادت ہوئی ہے تو تو بھی اپنے فضل و کرم سے اسے واپس نہ کر۔“

پھر شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ عثمانؒ کی ایک کرامت بیان کی۔ ایک درویش ان کی دکان پر آیا اور ان سے کھانا مانگا۔ انھوں نے دیگ میں کف گیر ڈال کر کھانا نکالا تو کف گیر میں ہیرے موتی تھے۔ درویش نے کہا، مجھے ان کا کیا کرنا ہے؟ کھانا لایے۔ دوبارہ کف گیر ڈالا تو اب کے اس میں سونا چاندی تھا۔ درویش نے پھر یہی کہا۔ تیسری دفعہ شیخ عثمانؒ نے کف گیر ڈالا تو اب کی دفعہ اس میں کھانا تھا۔

درویش نے قبول کر کے کھانا کھالیا۔ اور کہا:
”آں درویش چوں ایں حال بدید، شیخ را گفت، اکنوں ترا ایں جائیش نباید بود۔“

”اس درویش نے شیخ عثمانؒ کے کمال مرتبے کی یہ حالت دیکھی تو ان سے کہا، اب آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلے جائیے۔“

چند روز کے بعد شیخ عثمانؒ کا وصال ہو گیا۔ شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ عثمانؒ کی اس ریاضت، صبر اور ایثار کا ذکر کرنے کے بعد ان کی یہ کرامت سنائی، اور بتایا کہ شیخ عثمانؒ نے زندگی بھر جس عملی کرامت (خدمت خلق اور نفس کشی) کا مظاہرہ کیا اس کے نتیجے میں انھیں یہ کرامت حاصل ہو گئی۔ شیخؒ نے حکیم سنائی کا یہ شعر پڑھا۔

بیش منہا جمال جہاں افروز

چوں نمودی برو سپند بسوز

مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے اپنے سحر آگیز اور عشق افروز الفاظ میں مقام محمود کی جو تشریح کی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔

آں جمال تو چیت مستی تو

واں سپند تو چیت ہستی تو

”اے محبوب! تو اپنا جمال جہاں آراء زیادہ نہ دکھا اور اگر دکھایا ہے تو جاں ذرا تارنے کے لیے کالا دانا جلا۔ تیرا وہ جمال کیا ہے؟ تیری وہ مستی و بے خودی اور تیرا وہ کالا دانہ کیا ہے؟ وہ تیری ہستی اور تیرا وجود۔“

(جلد ۱، مجلس ۲۹، صفحہ ۲۹۱)

جلد اول:
تیرہویں مجلس:

عبادت لازمی اور عبادت متعدی کا فرق، خدمتِ خلق کی اخلاص کے بغیر بھی عبادت قبول کی جاتی ہے

شیخ علیہ الرحمہ کی مختلف احادیث پر محققانہ نظر:
شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں عبادت کی دو قسمیں کیں۔ ایک عبادت لازمی دوسری عبادت متعدی۔ اور دونوں قسم کی عبادات کے درمیان ایک نہایت حکیمانہ فرق بیان کیا۔ فرمایا:

”لازمی اطاعت وہ ہے جس کا قایدہ اطاعت گزار کی ذات کو پہنچتا ہے اور یہ نماز، روزہ، حج اور ذکر الہی ہے۔ اور متعدی اطاعت وہ ہے جس کا قایدہ دوسروں کو پہنچے، خدا کی راہ میں انفاق اور صدقہ کرنے سے اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے کام کرنے سے لازمی اطاعت میں اخلاص ضروری ہے اور متعدی عبادت جس طرح ادا کی جائے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔“ (جلد ۱، مجلس ۱۳، صفحہ ۲۲۷)

شیخ علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کی جس حدیث سے اور اس کی شرح کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ عینیؒ نے جو کلام کیا ہے اس کلام سے استنباط کرتے ہوئے جو اوپر والا فرق دونوں قسم کی عبادتوں میں کیا ہے۔ پہلے اسے دیکھیے۔
امام بخاریؒ نے کتاب الزراعة میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل کیا ہے:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرُسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ

طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

(جلد ۱، صفحہ ۳۱۲)

”جو مسلمان کوئی پورا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور پرندہ یا انسان یا کوئی مویشی اسے کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کرنے کے حکم میں ہے۔“
علامہ عینیؒ نے الفاظ حدیث کے عموم کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:
”علمائے اسلام نے کہا ہے کہ کھیتی کرنے والا اجر و ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے ہر حالت میں اسے آخرت کا اجر ملے گا۔ کیوں کہ لَوْ مَوْعَتْہِ عَلٰی النَّاسِ فِیْ اَقْوَابِهِمْ اس کے اس عمل سے مخلوق خدا کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ (یعنی جلد ۵، صفحہ ۷۱۱)

اس حدیث پر فقہائے اسلام نے کہا ہے کہ کھیتی ایسا عمل خیر ہے جس پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ (مبسوط للعلامة سرخسی۔ جلد ۲۳، کتاب الزراعة)
شیخ علیہ الرحمہ نے کھیتی اور باغ بانی پر قیاس کر کے ہر ایسے عمل خیر کے لیے یہ حکم لگادیا ہے جس عمل خیر سے خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ کا یہ فقہی اجتہاد الہامی حکمت اور شرعی فہم و بصیرت کا نتیجہ ہے۔ یہ حکمت کتاب الہی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی خفی نازل ہوئی اور آپ کے تابعین (علمائے حق و اہل اللہ) پر بذریعہ القاء و الہام نازل ہوتی ہے یہ حکمت وہ فہم و بصیرت ہے جس کے ذریعے کتاب الہی کے احکام کو موقعہ و محل اور احوال و ظروف کی رعایت سے پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کو آپ کے مشن (محبت کی راہ سے حق کی اشاعت) کے تعلق سے یہ حکیمانہ تعبیر سکھائی گئی۔
قرآن کریم نے اعمال حسنہ کی قبولیت کے لیے اخلاص اور رضائے الہی کے جذبے کی شرط لگائی۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ. (البینہ: ۵)

”اور ان کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، بخلص ہو کر اور یک سو ہو کر۔“

احادیث میں آتا ہے کہ جن تین شخصیتوں سے جہنم کے عذاب کی ابتدا کی جائے گی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تلاوت قرآن، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق (زکوٰۃ) ادا کرنے میں دکھاوا کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں واضح طور پر دکھاوے کو شرک قرار دیا گیا۔ (مشکوٰۃ: ۳۵۶)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عبادات لازمہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا حق صرف میری خوش نودی کے لیے ادا کیا جائے۔

اس عبادت سے میری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کا فائدہ پلٹ کر عبادت گزار بندے ہی کو پہنچتا ہے، لیکن جب میرے بندے میری رضا کے ساتھ مخلوق کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں تو یہ شرک فی الرضا ہے جو خدا تعالیٰ کو کسی حالت میں پسند نہیں۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا ہے۔

تو بندگی و گدایاں بشرط مزد مکن

کہ دوست خو درویش بندہ پروری واند

”اس آقائے عظیم و خیر سے زیادہ اپنے بندے کی ضرورتوں کو اور ان

ضرورتوں کو پورا کرنے کے مناسب حال طریقوں کو دوسرا کوئی نہیں

جاتا۔“

رہی بات عبادت متعدی کی! جو ضرورت مندوں کی مالی امداد سے اوروں کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کے ذریعے ادا کی جاتی ہے اور یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، تو ان کا مقصد مخلوق کی احتیاج پوری کرنا ہے، وہ ہر صورت میں پوری ہوتی ہے۔
شیخ علیہ الرحمہ کے اس اجتہاد کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے ایمان دار اور سچے تاجر کو آخرت میں حضرات انبیاء و صدیقین کے ساتھ رفاقت کی خوش خبری دی ہے اور فرمایا ہے:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّالِحِينَ.... اِنْ

مطلب یہ ہوا کہ تجارت ایک عبادت متعدی ہے جس پر ہر حال میں آخرت کا اجر مرتب ہوگا۔ نیت کچھ بھی ہو البتہ ظاہری امانت اور دیانت کے ساتھ ہو۔ ایک حدیث پاک میں حضرت سعدؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سعد! تم نے اگر کسی وقت اپنی اہلیہ کے منہ میں محبت کے ساتھ نوالہ بھی دیا ہے تو وہ بھی تمہارے نیک اعمال میں شامل ہے پھر تم آخرت کا تانفکر کیوں کر رہے ہو؟ سعد بیماری کی حالت میں آخرت کی طرف سے فکرمند

تھے۔“

یہ عمل بھی سعدؓ کا عبادت متعدی میں شامل تھا۔

عبادت متعدی (خدمت خلق) کی اہمیت کے بارے میں امام بخاریؒ نے دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بازاری عورت تھی جو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی مستحق قرار دیدی گئی اور ایک عورت کو اس عمل پر داخل جہنم کر دیا گیا کہ اس نے اپنی بلی کو تمام رات باندھے رکھا اور وہ پیاس سے ہلاک ہو گئی۔ (مشکوٰۃ: ۱۶۸)

حضرت عمرؓ کو حضرت ابن عباسؓ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، کس عمل پر آپ کی بخشش ہوئی؟ تو انھوں نے فرمایا، اس عمل پر کہ میں نے ایک بچے کے ہاتھ سے ایک درہم دے کر چڑیا کو آزاد کر لیا تھا۔

امام غزالیؒ نے خواب میں فرمایا۔ میرے قلم پر لکھنے کے وقت ایک مکھی آٹیشی میں نے اپنا ہاتھ روک لیا تا کہ وہ قلم کے قط پر لگی ہوئی سیاہی سے اپنی پیاس بجھالے، وہ مکھی جب اڑ گئی تب میں نے قلم کو حرکت دی، پس میرے مولا کو اس عمل پر پیار آ گیا اور مجھے بخش دیا۔

عبادات لازمہ (نماز، روزہ) میں بھی دکھاوے کا ایک پہلو دوسروں کو ترغیب دینا اور شوق دلانا ہے، اس پہلو سے دکھاوے کو ایک حدیث میں موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور! ایک دن میں گھر میں نماز ادا کر رہا تھا کہ ایک صاحب آ گئے، ان کے آنے سے میں خوش ہو گیا کہ انھوں نے مجھے نماز کی حالت میں دیکھا، آپ نے فرمایا:

رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! لَكَ أَجْرَانِ، أَحَرُّ
السِّرِّ وَأَحَرُّ الْعَلَانِيَةِ. (مشکوٰۃ: ۲۵۴)

”اے ابو ہریرہ! خدا تجھ پر رحم کرے، تیرے لیے دو ہر ثواب ہے، ایک ثواب ہے خفیہ عبادت کا اور ایک ثواب اعلانیہ عبادت کا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی خوشی کو مذموم ریا کاری پر محمول نہیں کیا بلکہ اس پہلو پر محمول کیا کہ وہ آنے والا مجھے نماز کی حالت میں اور وہ بھی گھر کے اندر دیکھ کر میری پیروی کرے گا اور نماز پڑھا کرے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر کوئی سطحی نظر رکھنے والا مفتی ہوتا تو وہ ابو ہریرہؓ کی خوشی کو ریا کاری اور نمائش پسندی قرار دے کر ان کو مذمت کرتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ نماز فرائض کے علاوہ سنن و نوافل تھے۔ کیوں کہ فرض نمازوں کو مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے البتہ سنن اور نفل نمازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے **هَذِهِ صَلَوةُ الْيَتِيمِ** (عن کعب ابن عجرہ مشکوٰۃ صفحہ ۱۰۵ بحوالہ ابوداؤد و ترمذی) ”یہ گھر میں پڑھنے کی نماز ہے۔“

یہ آپ نے اس موقع پر فرمایا جب بنی اشہل کی مسجد میں مغرب کے وقت لوگوں کو مغرب کے بعد کی سنتوں میں مشغول دیکھا۔

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب واضح ہو گیا، یعنی ابو ہریرہؓ کی نماز گھر میں۔ یہ خفیہ اور سرسری عبادت ہوئی اور آنے والے کو اس نماز سے ترغیب ہوئی۔ اس پہلو سے یہ نماز علانیہ اور جہری عبادت بن گئی۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کے ارشاد گرامی میں ایک علمی نزاکت یہ ہے کہ آپ نے لازمی عبادات میں ارکان خمسہ کے اندر زکوٰۃ کو شامل نہیں کیا۔ کیوں کہ زکوٰۃ فرائض دین میں شامل ہے اور فرائض میں رضائے حق کی طلب لازمی ہے۔ اس میں ریا کاری

شرک کے خطے سے دوچار کر دیتی ہے۔ اور فرائض دین کے تقدس کا احترام کا یہی تقاضا کرتا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ کی نظر سورہ بقرہ کی آیات (۲۶۳) اور (۲۷۲) پر یقیناً ہے۔ ان آیات میں انفاق فرض (زکوٰۃ) کے لیے اِبْتِغَاء مَرْضَاتِ اللہ اور اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِہِ اللہ کی شرط لگی ہوئی ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نہایت نازک مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں، جس میں ذرا سی لغزش سے بھی فقہاء کو اعتراض کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔

اس لیے آپ نے اطاعت متعدیہ میں نفلی انفاق و صدقے کا ذکر فرمایا، شیخ علیہ الرحمہ نے مخلوق خدا کی مالی اور اخلاقی اعانت کو اخلاص کی شرط سے مستثنیٰ کر کے اور اس میں عموم و اطلاق پیدا کر کے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ جس طرح ہو سکے بندگان خدا کی مدد کریں۔

اس تاویل و تعبیر میں تصوف و احسان کے بنیادی تقاضے کی جھلک ہے اور اس تالیف قلب کی اہمیت کا اظہار ہے جو دعوت حق کے لیے ضروری ہے۔

آج ایک طبقہ کتاب و سنت کی خالص پیروی کے نام پر تصوف و احسان کی مخالفت میں یہ کہتا ہے:

”تبلیغ اسلام تصوف کے مقاصد میں داخل نہیں ہے اس لیے اشاعت

اسلام کی داستانوں کو صوفیائے کرام کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔“

(تحقیقات اسلامی سہ ماہی ۸۵ء علی گڑھ)

لیکن کیا اس طرز فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات یہ بتائیں گے کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال کے اندر مسلم دنیا کے جن جن حصوں میں تحریک اسلامی برپا ہوئی اس کے نتیجے میں کس ملک کے اندر اسلامی حکومت (کتاب و سنت کی قانونی فرماں روائی) قائم ہوئی؟

ابھی حال میں پاکستان کے مشہور مفکر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ترکی کا دورہ کیا ہے (”نداء“ لاہور، ستمبر ۹۲ء) میں اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔

ڈاکٹر صاحب تحریک اسلامی اور تحریک خلافت کے رہنما و امیر ہیں، موصوف نے اس روداد سفر میں تسلیم کیا ہے کہ ترکی میں اسلامی احیاء کے لیے باقاعدہ کوئی منظم کام نہیں ہو رہا، البتہ یہ دیکھ کر تعجب کرنا پڑا کہ بعض صوفی حلقے اپنے صوفیانہ طور و طریق کے ساتھ نہایت خاموشی سے سرگرم ہیں اور اس سرگرمی میں نہ صرف عمر رسیدہ ترکی مسلمان شامل ہیں بلکہ نوجوان ترک بھی اسلامی ہیئت کے ساتھ ذکر و شغل کے حلقوں میں شامل ہوتے ہیں۔

ایک مرحوب اور گھٹے ہوئے ماحول میں دین حق کے احیاء و قیام کی جو حکمت عملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، اصل تصوف اسی حکمت عملی کا عکس ہے۔

بعض خانقاہی رسوم میں جو افراط و تفریط پیدا ہو گئی ہے اس سے اختلاف رکھنا الگ بات ہے اور صوفیائے ربانی کی کامیاب دعوتی جدوجہد پر پانی پھیر دینا ایک الگ بات ہے جو کسی طرح درست نہیں کہا جاسکتا۔

جلد اول:
سترویں مجلس:

توبہ میں استقامت کیا ہے؟

ایک عالم کی توبہ اور غیر عالم کی توبہ میں کیا فرق ہے؟
حضرت شیخ علیہ الرحمہ توبہ میں استقامت کی تشریح فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس توبہ کو توبۃ النصوح کہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِى اللَّهُ
النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. (التحریم: ۷)

”اے ایمان والو! خدا کے حضور میں توبہ کرو، صاف دل کی توبہ، امید ہے
کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔“
شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:

”صاف دل کی توبہ یہ کہ دل میں پھر خیال نہ رہے اس گناہ کا۔“

یعنی توبہ کرتے وقت اس گناہ کا خیال دل میں نہ ہو کہ توبہ کے بعد پھر ایسا کروں
گا یہ دھوکا ہے اور خدا تعالیٰ علام الغیوب ہے، انسان انسان کی ریاکاری سے دھوکہ
کھا سکتا ہے، خدا تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔

شیخ علیہ الرحمہ نے پختہ توبہ اور توبہ میں جماد کی دو شرطیں بیان فرمائی ہیں۔

”دلیل بر صدق توبہ اور بر شکستن قریناں و خریقان او باشد از و۔“

۱۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس کے برے دوستوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ
میرے دوست ہی ہیں جو گھیر گھا کر برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔

۲۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اس تائب کا دل اس گناہ کے خیال و میلان سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور لوگوں میں اس گناہ گار کی بری زندگی اور اس کی برائیوں کا چرچا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کے اندر گناہ کی طرف جھکاؤ اور میلان باقی رہتا ہے۔

”اندک مایہ دل آں کس بران فسق و معصیت مائل باشد۔“

اور جب اس کا دل بالکل پاک ہو جاتا ہے تو قدرت کا قانون یہ ہے کہ مخلوق کے اس سے بھی اس کی بری یادیں مٹ جاتی ہیں۔ ویسے خدا کا قانون بھی یہ تاکید کرتا ہے۔

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورہ حجرات: ۱۱)

”اے لوگو! ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، بہت بری بات ہے یہ کہ ایک شخص کے ایمان لانے کے بعد اسے نافرمانی کے دور کے طعنے دینا اور اس دور کی برائیوں کا ذکر کرنا اور جو شخص ان برائیوں سے باز نہیں آئے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں۔“

شیخ علیہ الرحمہ کی یہ ہدایات توبہ کرنے والے کی توبہ کو ایک سمجھ دار اور عالم کی توبہ بنادیتی ہیں۔

مشہور نقشبندی بزرگ سید میر ہاشم علیہ الرحمہ مدینہ منورہ کے ایک استاد علامہ محمد برزنجی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک عالم اور شریعت کا فہم و شعور رکھنے والا جب کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اب اس کا احساس اسے توبہ و استغفار کی طرف لاتا ہے اور وہ متعدد عبادتیں اور نیکیاں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر:

۱۔ گناہ کے بعد وہ اپنے نفس پر حشرات سے نگاہ ڈالتا ہے، یہ نیکی ہے۔

۲۔ اپنے نفس پر غصہ کرتا ہے، یہ دوسری نیکی ہے۔

۳۔ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ تیسری نیکی ہے۔
۴۔ اس کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے، یہ چوتھی نیکی ہے۔
۵۔ خدا تعالیٰ سے غفوء کرم کی امید اس کے دل میں جاگ جاتی ہے، یہ پانچویں نیکی ہے۔

۶۔ وہ غفوء کرم کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔
۷۔ وہ یہ بھی یقین کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، وہ بندے کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، قبول کرے تو بہتر قبول نہ کرے تو بہتر، یہ ساتویں نیکی ہے۔

اب ایک جاہل اور بے شعور کی عبادت پر غور کیجیے، یہ شخص عبادت کر کے غرور نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے خدا کے نزدیک وہ عالم اور باشعور گناہ گار اس جاہل عبادت گزار سے بہتر ہے۔ (فیضان: ۹۶)

شیخ علیہ الرحمہ نے توبہ کی استقامت کی جو تعریف کی ہے اس کا نمونہ شیخ کے محبوب مرید خواجہ حسن کی توبہ ہے۔
خواجہ حسن ایک ترک زادہ رئیس تھے، یہ دور ترکوں کے اقتدار کا تھا، جس میں ترکوں نے ہندوستان کے سامان عیش و عشرت کو دیکھ کر اس میں اپنے آپ کو منہمک کر دیا تھا۔

حضرت محبوب الہی نے ایسے نازک دور میں اس طبقے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، خواجہ حسن کو شیخ نے ایک مجلس عیش و طرب میں دیکھا، شیخ علیہ الرحمہ کی ان پر نظر پڑی۔ آپس میں گفتگو ہوئی، شیخ علیہ الرحمہ اپنی خانقاہ لوٹ آئے۔ محبوب الہی کی نظر نے خواجہ حسن کی دنیا بدل ڈالی وہ خانقاہ میں حاضر ہوئے۔

حضرت شیخ نے پھر ان سے ایسی توبہ کرائی کہ درویش بنادیا، ساری زندگی حسن نے شیخ کے خدمت میں گزار دی اور آپ کے ملفوظات مرتب کیے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے امیر حسن علاء مجری کو بہت بڑے پائے کا عالم لکھا

ہے۔ خوابہ حسن علاء نے اپنی توبہ کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں۔

یک سر مودلت سفید نہ شد بچ مو برحت سیاہ نما
اے حسن! توبہ آگے کردی کہ ترا طاقت گناہ نما
”اے حسن! تیرے دل کی سیاہی دور نہ ہوئی حالاں کہ تیرے جسم کے تمام
بال سفید ہو گئے، تو نے اس وقت توبہ کی جب تجھ میں گناہ کی طاقت نہ

رہی۔“

دوسرے شعر میں کہتے ہیں۔

ایں گشت خطا کہ چوں حسن بوسہ زدم در ترا
پیش کمال عفو تو سہل بود خطا بے من
”اے خدا! حسن سے یہ خطا ہوئی کہ تیرے در کو بوسہ دیا، تیرے کمال عفو

کرم کے سامنے میری خطا ہلکی ہے۔

تیسرے شعر میں کہتے ہیں۔

اے حسن بوسہ پالیش زدن بے ادبیت
پاے نازک نشود رنج نہ بوسیدن تو

جلد اول:

۳۳ ویں مجلس:

فوائد الفواد کے مضامین میں بے ربطی کیوں؟

تلاوت قرآن کریم اور سماع شرعی کے روحانی اثرات،

قبولیت صدقہ کے شرائط

حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ الرحمہ نے اپنی مجلس مبارک (فوائد الفواد جلد اول ۳۳ ویں مجلس) میں ایک اہم اور مبسوط وعظ فرمایا جس میں تلاوت قرآن کریم اور سماع شرعی کی برکات، صدقہ و خیرات کی قبولیت کے شرائط، صدقہ کی نفوی تحقیق کے حوالے سے نکاح اور ازدواجی رشتے کی اہمیت، حضرات شیخین کی فضیلت اور ہبہ (ہدیے کے طور پر دی گئی چیز) جیسے اہم مسائل پر تفسیر، فقہ اور تاریخ کی روشنی میں نہایت حکیمانہ بحث فرمائی۔ شیخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات (مواعظ، تقاریر) جب تحریر کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر کتابی اور تصنیفی ربط کا فقدان محسوس ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ تقریر میں مقرر اور خطاب میں خطیب ماحول اور مخاطب اور مجمع کے حالات کو سامنے رکھتا ہے اور تحریر میں صاحب تصنیف و تحریر علمی موضوع مقرر کرتا ہے اور اسی موضوع پر اپنی تحریر کو جاری رکھتا ہے۔

قرآن کریم کی عبارت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم مختلف تقریروں اور خطبوں کی شکل میں نازل ہوا اور پھر ان تقریروں کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ اب قرآن کریم کے مفسرین ان مختلف حصوں میں ربط و نظم قائم کرتے ہیں، شیخ

علیہ الرحمہ نے ہر مجلس میں مخاطب اہل مجلس کی رعایت سے مختلف مسائل پر اظہار خیال فرمایا۔ ہمارے سامنے ان مجلسوں میں شریک حضرات کے حالات نہیں ہیں اور ایک تحریر سامنے ہے۔ جس میں فطری طور پر ایک تصنیف جیسا ربط محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں بھی موقع محل کی رعایت کے تحت یہ صورت ملتی ہے۔ کسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کسی روایت میں یہ ہے کہ جنت کی ضمانت زبان کی صحت پر ہے۔ کسی حدیث میں صلح و صفائی کرانے کے عمل کو نماز اور روزے سے افضل قرار دیا گیا ہے۔

شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب مرج البحرین میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت شیخ نے اس کتاب میں بات میں بات پیدا کر کے مختلف مسائل پر اظہار خیال فرمایا اور جب کتاب میں بے ربطی محسوس ہوئی تو اس کی توجیہ مشیت الہی کے حوالے کر کے ذوق تصوف سے کام لیا۔ حالاں کہ شیخ ایک عظیم مصنف بھی تھے۔ فرماتے ہیں:

”اگر نظر باصلاح اہل صناعت تصنیف انساق کلام و انتظام سخن از دست رود گو کہ عنان اختیار بدست نیست، ازیں جارفقہ بودیم کہ عقل را بمعرفت اسرار ایمان..... بے تعلیم شرع و وحی آسمانی را بے نیست۔“ (صفحہ ۳۳)

”اگر اس کتاب میں مصنفین کی اصلاح کے مطابق کلام میں ربط و نظم ہاتھ سے نکل جائے تو یہ سمجھو اور یہ کہو کہ بندے کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔

اور پھر ہمیں سے ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ عقل انسانی کے لیے ایمان کے اسرار و رموز شریعت کا وحی الہی کی تعلیم کے بغیر جاننا ممکن نہیں۔“

حاصل یہ کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے سے جو بات کہلوانا چاہتا ہے، بندے کے منہ

سے اور اس کی قلم سے وہی بات نکلتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے۔
وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

(سورہ تکویر: ۲۹)

”اور اے لوگو! تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔“

خدا تعالیٰ کے اس نظام میں ایک ظاہری اسباب کا سلسلہ ہے اور ایک اسباب کے پیچھے حاکم مطلق کی مشیت و ارادہ ہے۔

قرآن کریم نے ظاہری اسباب کے لحاظ سے فرمایا:

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِیْمَ ۝

”یہ قرآن کریم تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان کے لیے جو سیدھا چلنا چاہیں۔“

پہلے فقرے میں قرآن کے مقصد نزول کا بیان ہے یعنی قرآن سب کے لیے آیا ہے۔ دوسرے فقرے میں قرآن سے فائدہ اٹھانے کی شرط بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو سیدھی راہ چلنا چاہیں۔ ابو جہل نے قرآن کریم کی اس آیت پر کہا۔

اَلَا مَرُّ الْیَنَابِ اِنْ شَاءَ اسْتَقَمْنَا وَاِنْ شَاءَ لَمْ نَسْتَقِمَّ.

”معاذہ ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم چاہیں تو سیدھے چلیں اور اگر چاہیں تو نہ چلیں۔“

عالم اسباب کے محدود اختیار پر تکبر اور تعلیٰ کا اظہار انسان کی زبردست نادانی اور سرکشی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی اس طرح اصلاح کی کہ حقیقی محرک اور عامل کی طرف توجہ دلائی اور یہ کہا:

”تمہارا ارادہ بھی خدا کے ارادے کے تابع ہے اور تمہاری گم راہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے تم پر توفیق کا فیضان نہیں ہوا۔“

تلاوت قرآن کے روحانی انوار:

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے آج کی مجلس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل پر گفتگو فرمائی۔ کیوں کہ جملہ ہدایات کا اصل مبداء و ماخذ کلام الہی ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے تلاوت قرآن کریم کی روحانی واردات و کیفیات پر پورا زور دیا۔ کیوں کہ یہ واردات و احوال شیخ علیہ الرحمہ کے ذاتی تجربات تھے۔ فرمایا: ”تلاوت اور سماع کے دوران جو سعادت حاصل ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں (۱) انوار (۲) احوال (۳) آثار۔ اور یہ تینوں تین مختلف عالموں سے نازل ہوتی ہیں اور یہ تین عالم ہیں، ملک، ملکوت، اور جبروت اور ان کے نزول کا مہبط ارواح، قلوب و اعضا ہیں۔“

آگے شیخ کے افادات کا جو حاصل ہے اسے یہ ناچیز ایک شعر میں پیش کرتا ہے۔

جمال شاہد قرآن نقاب انگاہ بکشايد

کہ دارالملک ایماں را ببايد خالی از غوغا

”یعنی قرآن کریم کا حسن و جمال اس وقت بے نقاب ہوتا ہے جب

ایمان و یقین کا مسکن (قلب) ہر قسم کے خیالات سے خالی ہو جائے اور

تلاوت کرنے والا قلب و دماغ کی پوری یک سوئی کے ساتھ خدا تعالیٰ

کے ساتھ ہم کلامی کا کیف و شرف حاصل کرے۔“

حضرت جگر مراد آبادی نے ایک الہامی شعر میں اس حقیقت کی یہ تشریح کی ہے۔

گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ

سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے

قرآن کریم کا سلوک پائیدار:

شیخ علیہ الرحمہ کے ایک عالم مرید مولانا فخر الدین زراودی نے سوال کیا کہ قرآن کی تلاوت بہتر ہے یا ذکر الہی بہتر ہے؟ فرمایا ذکر الہی کرنے والے کو بہت جلد مقام

قرب وصال حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے زوال کا خطرہ لگ رہا ہے، البتہ قرآن کریم کی تلاوت سے وصول الی اللہ کا درجہ دیر میں حاصل ہوتا ہے مگر اس کے زوال کا چنداں خطرہ نہیں رہتا۔ (سیر الاولیاء: ۶۸۳)

سماع پر کلام:

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے سماع نہ سننے کا معمول بیان کیا اور ایک صفی ربانی کو اپنے مشائخ کے ساتھ ادب و تواضع کا جو رویہ اپنانا چاہیے وہی اپنایا اور اس بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے حوالے سے فرمایا:

”ہر نعمتے کہ در بشر ممکن است شیخ شہاب الدین علیہ الرحمہ را دادند

الاذوق سماع۔“

”ہر وہ نعمت جو کسی بشر میں ممکن ہے وہ شیخ شہاب الدین میں موجود تھی،

سوائے ذوق سماع کے۔“

پھر شیخ علیہ الرحمہ نے اس سماع کی کیفیت و حالت بیان کرتے ہوئے جس کا انتظام شیخ سہروردی نے اپنے مہمان شیخ اذ حد الدین کرمانی کے لیے کیا تھا، یہ فرمایا:

”ہر بار کہ سماع فروداشت سے کردند و اہل سماع قرآن خواندند

شیخ سے شنیدند۔“

”شیخ شہاب الدین علیہ الرحمہ سماع کی اس مجلس سے الگ بیٹھ کر ذکر الہی

میں مستغرق ہو گئے اور شیخ کے استغراق کا یہ حال تھا کہ سماع کی آواز بھی شیخ

کو سنائی نہیں دیتی تھی، مگر جب اہل سماع اپنا سماع موقوف کر کے تلاوت

قرآن کرتے تھے تو شیخ تلاوت کی آواز سن لیتے تھے۔“ (مجلس ۳۱)

مطلب یہ کہ شیخ سہروردی سماع سے اس قدر غیر مانوس تھے کہ اس کی آواز بھی شیخ کے کانوں کو چھونے سے قاصر تھی۔ حالاں کہ اسی حالت میں جب تلاوت کی جاتی تھی تو شیخ کے کان اسے قبول کر لیتے تھے۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کے سماع کی نوعیت:

اس مسئلے پر خاک سارنے ایک مستقل عنوان کے تحت شیخ علیہ الرحمہ کے اپنے مبارک الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ آپ کا سماع صرف عارفانہ شعری کلام کے سننے تک محدود تھا اور آپ کی محفل سماع چنگ و درباب جیسے آلات موسیقی سے خالی ہوتی تھی۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس (جلد ۵، مجلس ۵) میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اچھی آواز سے معرفت حق سے معمور موزوں کلام بڑے روحانی اثرات پیدا کرتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کے اندر جو معجزانہ اثرات پوشیدہ ہیں اس کا مقابلہ انسانی کلام نہیں کر سکتا۔

چنانچہ ایک محفل سماع کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلے کلام الہی کی خود تلاوت فرمائی اور پھر امیر خسروؒ سے اچھا کلام سماعت فرمایا۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے بسم اللہ کے پڑھنے کا جو اختلافی مسئلہ آگے بیان کیا ہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کے جواب پر آپ نے علمی کمال کے ساتھ حسن ادب کی رعایت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

قبولیت صدقات کی شرطیں:

شیخ علیہ الرحمہ نے صدقات قبول ہونے کی چار شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ دو شرطیں صدقہ ادا کرنے سے پہلے کی ہیں اور دو شرطیں صدقہ ادا کرنے کے بعد کی ہیں۔ ادا کرنے سے پہلے کی دو شرطیں یہ ہیں۔

پہلی شرط۔ ”آنچه خواهد داد از وجه حلال باشد“

”یعنی جو مال راہ خدا میں دیا جائے وہ حلال کمائی میں سے ہو۔“

اس شرط کا ماخذ قرآن کریم کی یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.

(سورہ بقرہ: ۲۶۷)

”مسلمانو! اپنی پاک و حلال کمائی میں سے انفاق کیا کرو۔ مال حرام اور

مال مشتبہ نہ ہو۔“

دوسری شرط۔ ”دوم شرط آنکہ نیت کند کہ بر دے صالح دہد بکے کہ در وجه فساد خرج نکند، یعنی با مال صلاح دہد۔“

”یعنی صدقہ ادا کرتے وقت ارادہ کر کے صالح آدمی کو صدقہ دے، اس آدمی کو جو اس رقم کو فساد اور برائی کے کاموں میں خرچ نہ کرے۔ مطلب

یہ کہ اہل صلاح (بھلائی والوں) کو دے۔“

شیخ نے اس شرط میں اہل ایمان نہیں فرمایا، بلکہ اہل صلاح کہہ کر اس میں عموم پیدا کر دیا۔ شیخ علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کی اس اصولی ہدایت کو سامنے رکھا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (مائدہ: ۲)

”مسلمانو! نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ

اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔“

یہ آیت کریمہ اپنے شان نزول کے لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم دونوں طبقوں کو شامل ہے۔ صدقہ و خیرات مالی تعاون کی صورت ہے جو اس قرآنی ہدایت میں شامل ہے۔

یہ مسئلہ بھی واضح رہے کہ مال حلال کی شرط والی آیت مذکورہ میں انفاق (خرچ کرنا) کا لفظ عام ہے، بہ طور فرض خرچ کرنا جسے زکوٰۃ کہتے ہیں یا بہ طور نفل خرچ کرنا جسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔

بعض مفسرین (صاحب جلالین) نے انفاق سے مراد زکوٰۃ لی ہے، لیکن حضرت ابن عباسؓ نے انفاق سے صدقہ مراد لیا ہے۔ (ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۳۲۰)

شیخ علیہ الرحمہ نے اسی اثر (قول ابن عباس) کی روشنی میں مستحق لوگوں کے لیے اہل ایمان کے الفاظ نہیں فرمائے، کیوں کہ زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ آیت (۶۰) میں مستحقین زکوٰۃ کو آٹھ قسموں میں محدود کر دیا ہے اور ان آٹھوں کے لیے اسلام کی شرط ہے۔

نفل خیر خیرات میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ البتہ اہل صلاح ہونا شرط ہے خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں۔

صدقہ ادا کرتے وقت کی شرطیں:

شیخ نے دو شرطیں صدقہ ادا کرتے وقت کی بیان فرمائی ہیں۔

پہلی شرط۔ ”بتواضع وبشاشت وبدو باشرح دل دہد۔“

”عاجزی اور خاک ساری اور خوشی اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ دیا جائے۔“

شیخ نے یہ شرط قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کی روشنی میں بیان فرمائی:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حِبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا

وَأَسِيرًا (دہر: ۸)

”اور وہ لوگ محبت سے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔“

مفسرین نے اس آیت کے لفظ علیٰ حِبِّہ کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔

۱۔ مال کی محبت رکھنے کے باوجود غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔

۲۔ خدا تعالیٰ کی محبت میں مدد کرتے ہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ نے دوسرا مطلب اختیار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنے مالک و

مولیٰ کی محبت میں اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں

وہ بددلی اور تنگ دلی کے ساتھ یہ فعل نہیں کرتے۔ بلکہ اس تصور کے ساتھ کرتے ہیں:

الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ

إِلَىٰ عِيَالِهِ (مشکوٰۃ: ۴۲۵)

”تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سو اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اس

کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔“

اور وہ خوشی انہیں اس بات سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کے حکم

کی تعمیل کا موقع ملا۔

دوسری شرط۔ ”در خفیہ دہد۔“

”صدقہ و خیرات چھپا کر دیا جائے۔“

اس سلسلے میں قرآن کریم کی ہدایت یہ ہے۔

إِنْ تَبَدَّلُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَاءٍ وَانْ تَخْفَوْهَا

وَتُؤْتُوهُمَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. (سورہ بقرہ: ۲۷۱)

”اگر تم اپنے صدقات علانیہ طور سے ادا کرو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا

کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔“

اس سلسلے میں حضرت امام شعبیؒ کی رائے یہ ہے کہ آیت مذکورہ عام ہے صدقہ نفلی

ہو یا واجب و فرض ہو۔ چھپا کر ادا کرنا افضل ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی رائے یہ ہے کہ نفلی صدقات میں اخفا افضل ہے یہاں تک

کہ یہ صدقہ ستر گنا ثواب رکھتا ہے۔

اور صدقہ فرض (زکوٰۃ) علانیہ ادا کرنی افضل ہے۔ یہاں تک کہ اظہار کے عمل

سے اس کا ثواب ۲۵ گنا بڑھ جاتا ہے۔ (ابن کثیر، جلد اول، صفحہ ۳۲۳)

جہور علانیہ حضرت ابن عباسؓ کی رائے اختیار کی ہے اور اس کی دلیل یہ دی گئی

ہے کہ فرض زکوٰۃ علی الاعلان ادا کرنے سے ایک تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ مستحق کو

دی گئی یا غیر مستحق کو ادا کی گئی۔

دوسرے یہ کہ دیکھنے والوں کو اس عمل کی ترغیب ہوگی۔ اس مصلحت کے تحت تمام

عبادات کا یہی حکم قرار دیا گیا ہے۔

رہا نفلی صدقہ۔ تو اس میں اخفا افضل ہے، کیوں کہ لینے والے غربا کی عزت رہ

جاتی ہے۔ ان کا راز فاش نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر وہ خود دار اور شریف ضرورت مند

جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان کی عزت نفس محفوظ

رہتی ہے۔ قرآن نے کہا:

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْتَلْزِمُونَ النَّاسَ الْحَافًا.

(سورہ بقرہ: ۲۷۳)

”اے مخاطب! تو ان خود دار انسانوں کی احتیاج کو ان کے چہروں سے

پہچانے گا وہ لوگوں سے گزر کر اگر سوال نہیں کرتے۔“

مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر صدقہ ادا کرنے کی فضیلت میں چھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیرؒ نے امام شعبیؒ کی روایت سے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کا واقعہ نقل کیا، جس میں چھپا کر دینے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

یہ واقعہ حضرت شیخ نے بھی بیان کیا جو آگے آ رہا ہے۔

اس انداز بیان سے محدث ابن کثیرؒ نے جو عظیم مفسر و مورخ بھی ہیں، ان کا رجحان ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امام شعبیؒ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں تک حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی رائے کا تعلق ہے وہ آپ کے مشن کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں کہ اس رائے میں غریبوں اور مسکینوں کی عزت نفس کا احترام ہے اور ساتھ ہی خفا کی فضیلت میں ارشادات نبویؐ کی کثرت کا لحاظ بھی ہے۔

صدقہ ادا کرنے کے بعد کی شرط:

یہ بیان کی کہ

”آنچہ دہد پیش کس آں را بر زبان نیا رود ذکر آں نکند۔“

”جو کچھ راہ خدا میں دیا جائے اس کا کسی کے سامنے ذکر نہ کیا جائے اور

لوگوں میں اس کا چرچا نہ کرے۔“

یہ شرط قرآن کریم کی حسب ذیل ہدایت سے ماخوذ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ

(سورہ بقرہ: ۲۶۴)

”اے ایمان! والو! اپنے صدقے احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ

رو، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔“

احسان جتانے کے بعد ستانے کی ممانعت کی۔ ستانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ لوگوں میں چرچا کر کے اس کی توہین کرے، اس سے کسی قسم کی خدمت لے، اس کی اولاد کو طعنہ دے، اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کرے جیسے یہ اس کا ممنون احسان ہے۔

دو قوموں میں ظاہری تضاد:

شیخ علیہ الرحمہ نے تیرہویں مجلس میں متعدی اطاعت کے بارے میں فرمایا ہے:

”اماد طاعت متعدیہ ہر گونہ کہ باشد و بکند ثواب باشد۔“

”متعدی عبادت (جیسے خیرات وغیرہ) جس طرح بھی ادا کی جائے

اس کا ثواب ملتا ہے۔“

اور اس مجلس میں فرمایا کہ صدقہ کے قبول ہونے کی پانچ شرطیں ہیں۔

پھر دونوں قوموں کے درمیان تطبیق کی صورت کیا ہے۔ یہ دو مختلف باتیں کس طرح اپنی اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہیں؟

اس ناچیز گناہ گار کے خیال ناقص میں طاعت متعدیہ جو ان شرائط سے خالی ہو وہ اس اطاعت (صدقہ و خیرات) کے ثواب سے محروم رہے گی لیکن جس محتاج و ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی اور اس کے دل سے فطری طور پر جو دعائے نکلے گی اس دعا سے اس شخص کو فائدہ پہنچے گا اور یہی اس عبادت کے ثواب کی صورت ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ نے سورہ رعد: ۱۴

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

”اور کافروں کی دعا بے اثر ہے۔“

پر وعظ فرماتے ہوئے یہ کہا کہ اس آیت کا تعلق عالم آخرت سے ہے، رہا دنیا کا معاملہ تو دنیا میں اگر سب سے بڑے منکر ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے اور اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت خدا کی طرف سے دی جاسکتی ہے تو پھر دوسرے منکرین کی دعا کیوں قبول نہیں ہو سکتی؟

حدیث نبوی میں ہے:

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا لَيْسَ ذُوْنَهَا حِجَابٌ.

”مظلوم کی پکار اگرچہ وہ مگر ہو بے روک ٹوک خدا تک پہنچتی ہے۔“

(مجلس حکیم الامت، ص ۲۲)

مولانا تھانویؒ نے اوپر والی آیت کے لفظی عموم کے لحاظ سے یہ مطلب بیان کیا ہے ورنہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ منکر لوگ جو اپنے بتوں کو پکارتے ہیں وہ بے اثر ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے انفا صدقے کی فضیلت کے عام ہونے (واجب صدقہ ہو یا نفل) میں امام شعیؒ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ امام شعیؒ جلیل القدر تابعی تھے۔ کوفہ میں قضا کے منصب پر فائز تھے۔ مشہور محقق حدیث ابن عیینہؒ کا قول ہے کہ صحابہ کرامؓ کی جماعت کے بعد تین آدمی یکتائے روزگار تھے (۱) ابن عباسؓ (۲) امام شعیؒ (۳) سفیان ثوریؒ تفسیر قرآن کے شعبے میں شعیؒ کی تحقیقی صلاحیت مسلم تھی۔ اسی لیے شیخؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر پر امام شعیؒ کی تفسیر کو رائج سمجھا۔

امام شعیؒ نے اپنی تحقیق کی تائید میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کا واقعہ نقل کیا، یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔

امام شعیؒ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی کرامت (بہ قول شیخ علیہ الرحمہ) کے اس واقعے میں ان نفروں سے استدلال کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں۔

وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَاءَ بِمَالِهِ كُلِّهِ يَكَاذُ أَنْ يَخْفِيَهُ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

صدیق اکبرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوے کی تیاری کے لیے مالی اتفاق کی اپیل سن کر اپنا تمام مال لے آئے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس صدقے کے مال کو اگر بس چلے تو اپنے آپ سے بھی چھپائیں۔ یہاں تک کہ نہایت خفا کے ساتھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد اول، صفحہ ۳۲۳)

امام شعیؒ (سورہ بقرہ: ۲۳۲) کا شان نزول اسی واقعے کو قرار دیتے ہیں شیخ علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو تمام تاریخی جزئیات کے ساتھ نقل کیا۔ جسے اصل کتاب میں دیکھنا چاہیے۔

ہبہ و صدقہ کی واپسی:

شیخ علیہ الرحمہ نے صدقے کے بارے میں ایک خاص مسئلہ حضرت عمر فاروقؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ (جو ہبہ ہوتا ہے) دینے کے بعد واپس لینا درست نہیں،

فقہائے کرام کے درمیان اس میں اختلاف رائے ہے۔ امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد ابن حنبلؒ ہبہ کی واپسی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ دلیل ان حضرات کی یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوذُ فِي قَيْتِهِ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ. (مشکوٰۃ: صفحہ ۲۶۰، بحوالہ بخاری)

”اپنے ہبہ کو لوٹانے والا اس کتے کی مانند ہے جو قے کر کے خود چاٹ لیتا ہے، ایسی برائی ہم مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔“

البتہ ان حضرات کے نزدیک باپ اپنی اولاد کو دیے گئے ہبہ کو واپس لے سکتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ استثنایا کیا ہے۔

(عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، مشکوٰۃ: صفحہ ۲۶۱)

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہبہ واپس لینا ایک قول رائج کی بناء پر مکروہ تحریمی ہے۔ حرام نہیں ہے اور ایک مرجوح قول کی بناء پر مکروہ تنزیہی ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ (عدم حرمت) پر یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَبْتِهِ مَالَهُ يَثْبُ مِنْهَا.

(شرح مشکوٰۃ طاعلی قاری)

”ہبہ کرنے والا اپنے ہبہ کو واپس لینے کا حق دار ہے جب تک اس ہبہ کا بدلہ ادا نہیں کیا جاتا۔“

علمائے حنفیہ کے نزدیک واپسی کے ناجائز ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ شئی مہبوب (ہبہ والی چیز) کے اندر کوئی زیادتی ہو جائے، جیسے خالی زمین ہبہ کی گئی اور پھر لینے والے نے اس میں درخت لگا دیے تو اب یہ زمین واپس نہیں لی جاسکتی، اور اگر ہبہ والی چیز میں باہر سے کوئی زیادتی ہو جائے جیسے کوئی جانور ہبہ کیا گیا اور ہبہ کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی تو یہ زیادتی ہبہ کی واپسی میں مانع نہیں۔

حضرت عمرؓ کے واقعہ میں ہے کہ آپ نے ایک گھوڑا کسی کو ہبہ کیا اور پھر وہ گھوڑا اس کی ہبہ والے دن کی قیمت پر خریدنے کا ارادہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں منع کر دیا۔

اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کو صرف احتیاط کے خلاف ہونے پر محمول کیا جائے گا۔ کیوں کہ حضرت عمرؓ اپنے ہبہ کو واپس نہیں لے رہے تھے، بلکہ اس دن کی قیمت ادا کر کے واپس لے رہے تھے، جس دن آپ نے یہ گھوڑا ہبہ کیا تھا۔

علمائے احناف کے مسلک کے مطابق حضرت عمرؓ کو اپنے ہبہ کردہ گھوڑے کو بلا قیمت بھی واپس لینے کا حق تھا۔ کیوں کہ گھوڑے کی قیمت اگر ہبہ کے بعد بڑھ بھی گئی تھی تو ائمہ احناف کے نزدیک اس زیادتی کا اعتبار نہیں، کیوں کہ وہ زیادتی شئی مہبوبہ کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ البتہ تینوں اماموں کے نزدیک ہبہ کی واپسی جائز نہیں۔ حضرت عمرؓ قیمت ادا کر رہے تھے لیکن اس سے مالک ہبہ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اس مسئلے میں بھی اپنے صوفیانہ مشن (غربا کے ساتھ ہمدردی) کو سامنے رکھا اور امام شافعیؒ کے مسلک کو ترجیح دی۔

علمائے احناف نے حضرت عمرؓ کے واقعہ کی کیا تاویل کی ہے؟ وہ اس فقیر کے علم میں نہیں۔

یہی تاویل ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہبہ کی واپسی کو

احتیاط کے خلاف سمجھ کر ممانعت فرمادی۔ واللہ اعلم بالصواب
شیخ علیہ الرحمہ نے شیخین کے واقعے کو احناف کے صدقہ کی فضیلت کے سلسلے میں بیان فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرات شیخینؓ اور تمام صحابہؓ کے درمیان جو باہمی الفت و مودت اور اتفاق تھا اسے شیخ علیہ الرحمہ نے فوائد الفواد جلد چہارم جملکر اول میں بیان فرمایا اور اس سے جملہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں مشائخ چشت کا عقیدہ ہے اس کا اظہار فرمایا، جو جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

اصحابِ صوفاء فضل ہیں:

تصوف میں صحو اور سکر کی دو حالتیں ہیں۔ سکر (مستی اور بے خودی کی) کیفیت جس میں صوفی اسرار کائنات اور زندگی کے مخفی بھیدوں کا اظہار کرنے لگا ہے۔ اور صحو کی حالت ہوش و حواس کی سلامتی کی حالت ہے۔

ایران کے مشہور صوفی خواجہ ابوسعید ابوالخیرؒ وحدت الوجودی صوفی تھے اور تصور وحدت کے غلبے میں مخفی اسرار پر گفتگو کیا کرتے تھے۔

خواجہ حسنؒ نے پوچھا:

”چگونہ است کہ خواجہ ابوسعید ابوالخیرؒ بارہا از شب بخان بر سر زبان آمدہ است؟ فرمود کہ آن زبان کہ اولیا در غلبات شوق مے باشند از سر سکر چیزے مے گویند اما آنکہ کاملست بیچ نوع از اسرار پیروں نہ ہند۔ بعد ازاں دوبار ایں یک مصرع بر لفظ مبارک آمد۔“

مرداں ہزار دریا خوردند و تشنہ رفتند!

”خواجہ ابوسعیدؒ مخفی راز زبان پر بارہا جاری کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صوفیا پر جب شوق کے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بے خودی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جو مشائخ کامل ہوتے ہیں ان کی زبان پر اسرار و رموز کی باتیں جاری نہیں ہوتیں۔ پھر یہ مصرع دوبار پڑھا۔“

”کامل لوگ ہزاروں دریائی جاتے ہیں اور پھر بھی پیا سے رہتے ہیں۔“
اصحاب سکر میں منصور حلاج کی شخصیت مشہور ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں مستی کے عالم کی باتوں کو شطیحات کہا جاتا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے پھر فرمایا:
”اصحاب صحو کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے جو وہ راز ہائے زندگی کو برداشت کرتے ہیں۔“

شیخ حسنؒ نے پوچھا:
”مرتبہ اصحاب سکر بالا تر یا مرتبہ اصحاب صحو؟ فرمود کہ مرتبہ اصحاب صحو، واللہ اعلم۔“

”اصحاب سکر کا درجہ بڑا ہے یا اصحاب صحو کا؟ فرمایا، اصحاب صحو کا درجہ بڑا ہے۔ واللہ اعلم۔“ (جلداول مجلس ۱۱، صفحہ ۲۲۲)

اقبال کہتا ہے کہ صوفی کامل جب مقام نیاز میں پہنچتا ہے تب بھی اس کے ہاتھ سے ضبط و اعتدال کا دامن نہیں چھوٹتا۔ اس کی عقل جوش جنوں کی حالت میں بھی ہوش حواس کو ٹھکانے سے رکھتی ہے، اس کے نزدیک عشق و محبت کی آبرو اور محبوب کا احترام ہی میں ہے۔ محبوب کے سامنے گریبان چاک ہو کر جانا گستاخی ہے۔

بہ ضبط جوش جنوں کوش در مقام نیاز
بہوش باش مرد باقبائے چاک آنجا
دوسری جگہ کہتا ہے کہ کمال معرفت یہی ہے، اگرچہ ہر مقام ہر کسی کے بس کا نہیں ہے:
باچین زور جنوں پاس گریباں داشتہ
در جنوں از خود ز رفتن کار ہر دیوانہ نیست

مولانا رومیؒ فرماتے ہیں، صاحب معرفت صوفی وہ ہے جو اسرار حق کا عرفان کھتے ہوئے اپنی زبان اس طرح بند رکھتا ہے، جیسے اس کے ہونٹ سلسے ہوئے ہوں:
عارفان کو جام حق نوشیدہ اند راز ہادانستہ و پوشیدہ اند
ہر کہ را اسرار حق آموختند مہر کروند و دہانش دوختند

جلداول:
۳۳ ویں مجلس:

مال و دولت کی حیثیت، انتظارِ صدقہ کی مذمت، وصال نبوی، وصال کے وقت آخری کلمات، رفاقتِ کمال حقیقی

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے مال و دولت اور خوش حالی کے بارے میں اپنے اور اپنے شیخ کامل علیہ الرحمہ کے ذوق (فقر و غربت) کے مطابق ایک حدیث نبوی پر روشنی ڈالی اور اس کی تائید میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک نقل فرمایا۔ شیخ علیہ الرحمہ نے یہ ظاہر کیا کہ مال و دولت ہر پہلو سے وبال ہے، حلال ہو تو حساب دو۔ حرام اور مشتبہ ہو تو عذاب و عتاب کے لیے تیار رہو۔ العیاذ باللہ!

فقر و غربت کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ فقر و غربت میں گزری۔ ابتدائی زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے ساتھ تجارت میں شرکت کی وجہ سے خوش حال رہی۔ جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. (الضحیٰ: ۸)

”آپ کو اے نبی! خدا تعالیٰ نے نادار پایا، پھر غنی کر دیا۔“

اس خوش حالی کے دور میں غریبوں کی مدد، یتیموں اور یتیم خانوں کی خبر گیری پر خرچ کرنا آپ کا محبوب مشغلہ رہا۔ پھر تبلیغ و دعوت کی زندگی میں انہماک و مشغولیت کے سبب غربت کا دور شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں سیاسی فتوحات کے بعد خوش حالی آئی

لیکن قرآن وحدیث میں مال ودولت کا دوسرا پہلو بھی ہے۔
قرآن کریم نے مال کو زندگی کے قیام کا ذریعہ قرار دیا۔

جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. (نساء: ۱۹۱)

”دولت کو خدا کا فضل کہا گیا۔“

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. (جمہ: ۱۰)

”جو کہ نماز سے فارغ ہو کر خدا تعالیٰ کا فضل تلاش کرو یعنی اپنے اپنے روزگار میں مشغول ہو جاؤ۔“

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت جامع ارشاد ہے:

لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّحَّةَ
لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطَيِّبِ النَّفْسِ مِنَ
النَّعِيمِ. (مشکوٰۃ: ۳۵۰، بحوالہ مستدرک)

”پرہیزگار آدمی کے لیے دولت میں کوئی مضائقہ نہیں اور جسمانی صحت
مندری پرہیزگار آدمی کے لیے مال داری سے بہتر ہے اور طہیث کا ہشاش
بشاش رہنا خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔“

حضرت سفیان ثوری (ولادت ۹۹ھ) جامع کمالات تھے (وَهُوَ أَحَدُ
الْأَثَمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ وَاحِدُ أَقْطَابِ الْإِسْلَامِ وَ أَرَكَا نَ الدِّينِ) آپ کا
ارشاد گرامی ہے:

ابتدائی زمانے میں دولت کو ناپسند کیا جاتا ہے لیکن آج کے دور میں (جو دوسری
صدی ہجری کا دور ہے) دولت مومن کے لیے ڈھال ہے (تَرَسُ الْمُؤْمِنِ) اور
فرمایا:

لَوْلَا هَذِهِ الدُّنْيَا نَبِزُ لِنَمْنَدُلُ بِنَا الْمُلُوكُ.

(مشکوٰۃ: ۳۵۱، بحوالہ شرح السنہ)

”اگر درہم و دینار نہ ہوتے تو حکمران ہمیں اپنے ہاتھ کا تولیہ (ہاتھ پونچھنے
کا کپڑا) بنا لیتے یعنی جس طرح چاہتے اس طرح استعمال کرتے۔“

شروع ہوئی، مگر آپ نے فقر و قناعت کی راہ کو نہیں چھوڑا جو آخری وقت تک قائم رہی،
یہاں تک کہ بیماری کے ایام میں درہم بھی گھر میں رکھنا اور انھیں چھوڑ کر خدا سے ملنا
پسند نہ فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ ان درہموں کو خیرات کر دو۔
صحابہ کرامؓ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی بھی شروع ہی سے فقر و غربت
میں رہی، خلافت کے دور میں بھی آپ پیوند لگا عبا بن کوفہ کی مسجد کے منبر پر خطبہ
دیتے تھے۔ بیت المال میں اس قدر احتیاط تھی کہ اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کو
بیت المال سے قرض حسن دینا بھی پسند نہ کیا۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ کی
روایت کے مطابق تمام آل رسول کا تھا۔ فرماتی ہیں:

مَا صَبَحَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْرٍ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَابِعَيْنِ
حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(مشکوٰۃ: ۳۳۶)

”آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو دن برابر گیہوں کی روٹی سے
پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔“
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی فقر کی فضیلت پر شہادت
دیتے ہیں۔ مشہور قول گرامی ہے:

إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءَ هُمْ بِخُمْسِ مَائَةِ
عَامٍ نِصْفَ يَوْمٍ. (مشکوٰۃ: ۳۳۶، بحوالہ بخاری)

”میری امت کے فقرا دولت مندوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں
داخل ہوں گے اور یہ پانچ سو سال آخرت کے حساب سے آدھا دن
ہوگا۔“

حضرات صوفیائے ربانی کا ایک بڑا طبقہ اسی راہ پر قائم رہا اور اسے فضیلت کی
زندگی قرار دیتا رہا۔

اگرچہ زیب سرش افسر و کلا ہے نیست
گداے کوے تو کمتر ز یاد شاہی نیست

حاصل یہ نکلا کہ مال و دولت اچھے استعمال سے اچھی ہے اور برے استعمال سے بری ہے، فی نفسہ اپنی ذات میں نہ بری ہے نہ اچھی ہے۔

اکابر صوفیا میں بھی دونوں ذوق موجود تھے اور دونوں حالتوں کے بزرگ اپنے اپنے رنگ میں دین محمدی کی بقا و استحکام کے لیے سرگرم عمل رہے۔

ایک بزرگ المرشدی تھے جن کی ولادت (۷۷۰ھ) میں ہوئی، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر مکیؒ نے الدرر الکاملہ میں لکھا ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، تمام راستے قافلے کا خرچ شیخ کے ذمہ رہا۔

نیفق کل لیلۃ علیہم تارۃ الضوا تارۃ اکثر انفق

فی ثلاث لیلال ماقیمۃ الف دینار وفی خمس لیلال

اخری ماقیمۃ نحو خمسۃ وعشرین الفا۔ (۴۶۳)

”شیخ ان ساتھیوں پر ہر رات کو کبھی ایک ہزار درہم اور کبھی اس سے زیادہ

خرچ کرتے، یہاں تک کہ تین راتوں میں ہزار اشرفیاں خرچ ہوئیں، پھر

پانچ، پھر دوسری راتوں میں پچیس ہزار اشرفیوں تک خرچ ہوئے۔“

حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ

دہلویؒ کا بیان ہے کہ آپ فقراء، درویشوں اور عام ضرورت مندوں پر اس طرح بخشش

کرتے تھے جیسے دریا بہہ رہا ہے۔ جلال الدین خلجی کے دور کے بزرگ شیخ مولا کے لنگر

کا یہ حال تھا:

ہزار من میدہ، پانچ سو من گوشت، تین من شکر، روزانہ خرچ ہوتی تھی۔“

(تعلیم و تربیت مولا نا گیلانی، جلد اول، صفحہ ۲۱۷)

ہمارے مشائخ میں حضرت مولا نا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کے دستر

خوان کی وسعت اور مہمان داری اپنے معاصر علماء و مشائخ میں مشہور رہی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ بزرگ نہ کوئی تجارت کرتے تھے اور نہ ان کے پاس شاہی

جاگیریں تھیں۔ بلکہ معتقدین نذرانے کے طور پر جو کچھ پیش کرتے تھے وہ یہ حضرات

خدا کی مخلوق کو کھلا دیا کرتے تھے۔ دولت سے اتنی نفرت ہوتی تو اسے کسی صورت میں

بھی ہاتھ نہ لگاتے کسی سے سوال کرنا یا دل میں طمع رکھنا ان حضرات کے ہاں گناہ تھا، لیکن جب خدا تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے ذریعے ان کی خدمت میں مال و دولت پہنچاتا تو یہ اسے قبول کر لیتے اور جیسا آتا ویسا ہی اسے لٹا دیتے۔

حضرات صحابہ کرامؓ میں بڑے درجے کے اصحاب نبی، حضرت ابو بکر صدیقؓ،

حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت عبدالرحمان ابن عوفؓ، بڑی بڑی تجارتیں رکھتے

تھے اور دولت مند تھے۔ لیکن ذاتی زندگی میں انتہائی سادگی اور فقر کی حالت نظر آتی

تھی اور جب دین حق اپنی امداد کے لیے آواز دیتا تھا تو یہ حضرات اپنی ساری دولت

لے کر محبوب خدا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔

حضرات صوفیا کے حلقے میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث رہا ہے کہ فقیر صابر افضل ہے یا

غنی شاکر؟ زہد پسند حضرات فقیر صابر کو غنی شاکر سے افضل کہتے ہیں۔ ایک طبقہ شکر

گزار دولت مند کو صبر کرنے والے فقیر سے افضل قرار دیتا ہے۔ کیوں کہ وہ دولت مند

جو دولت کی شکر گزاری میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس کی

نیکیاں ظاہر ہے کہ اس غریب سے زیادہ ہوتی ہیں جو مذکورہ عبادتوں سے محروم رہتا

ہے۔

انتظار صدقہ کی مذمت:

شیخ علیہ الرحمہ نے سوال کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

”اما اگر ناخواستہ و نااندیشہ بروے چیزے برسند آں جائز

باشد۔“

”یعنی سوال نہ کرنا زبان سے اور دل میں خواہش نہ کرنا کسی چیز کی تو اس

طرح جائز ہوگا، کیوں کہ دل کی خواہش اور طبع یہ بھی ایک حقنی سوال ہے۔“

شیخ علیہ الرحمہ کے ارشاد گرامی کا مخذ یہ ہے:

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو

میں عرض کرتا کہ حضور! مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرماتے یہ مجھے سے لے لو۔“

اور اسے اپنی ملکیت میں داخل کر کے ضرورت مند کو دے دینا اور صدقہ کر دینا۔

فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تَتَّبِعُهُ نَفْسُكَ.

”اے عمر! اس طرح جو مال تمہارے پاس آئے اور تم نہ تو اس مال کے
سائل ہو اور نہ اس کی خواہش اور اس کے انتظار میں ہو تو اس لے لیا کرو،

اور اس کے علاوہ اپنے نفس کو کسی کے پیچھے نہ لگانا۔ (مشکوٰۃ: ۱۶۲)

فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سوال کرنے کی مذمت اس شخص کے لیے ہے جو
اضطرار (مجبوری) کی حالت میں نہ ہو۔ ورنہ جان بچانے کے لیے سوال کرنا واجب

ہے۔

رسول پاک علیہ التحیۃ والتسلیم نے حضرت عمرؓ کو جو مال عطا فرمایا وہ زکوٰۃ کا نہیں
ہو سکتا تھا، کیوں کہ حضرت عمرؓ خود صاحب نصاب تھے۔ اسی بات کا آپ نے اظہار
فرمایا، یہ مال نفلی صدقے کا تھا جو آپ حضرت عمرؓ کو بہہ کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ اسے
اپنے مال کے طور پر خیرات کر دیں اور اس کا اجر حاصل کریں اور مسلمانوں پر آپ کا اثر
بھی قائم ہو۔

وصال کے وقت آخر کلمات:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات کے طور پر یہ آیت
پاک تھی۔ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ، اس آیت کے بعد یہ فقرہ جاری ہوا۔ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى جن لوگوں
پر اللہ کا انعام ہوا وہ آخرت کی زندگی میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں
کے ساتھ ہوں گے، اے ارحم الراحمین قبول فرما، وہ مراسم سے بڑا رفیق ہے۔

اس عالم ناسوتی کی حیات کے آخری لمحوں میں حضرت صدیقہ آپ کے بالکل
قریب تھیں اور اس حالت کی روایت انھی سے مروی ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ناسوتی کے آخری لمحوں میں اس آیت

پاک کی تلاوت کے لیے یہ اشارہ فرمایا کہ حسن انجام اور عظمت اخروی کا تعلق اللہ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے، اس آیت کی ابتدا یہ ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. (نہ: ۶۹)

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتا ہے اسے آخرت کی
زندگی میں ان ہستیوں کی رفاقت حاصل ہوگی جن پر خدا کا انعام و اکرام
ہوا، یعنی انبیاء و غیرہ اور ان کلمات میں یہ ہدایت پوشیدہ ہے کہ یہ دنیا سب
کے لیے دار فانی ہے، بقا و دوام صرف ذات حق کے لیے ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ
وَالْإِكْرَامِ ۝ (رحمن: ۲۷)

”روئے زمین کی ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے اور باقی صرف آپ پروردگار
رہے گا۔ جو بزرگی اور عزت والا ہے۔“

حاصل کار کہ کون و مکان میں ہمہ نیست بادہ پیش آر کہ اسباب جہاں میں ہمہ نیست
بدل ب بحر فنا خطریم اے ساقی ہمتے دال کہ زلب تا بد ہاں میں ہمہ نیست
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام کی اطاعت اور خود اپنے ارشادات
واقوال کی عملی پیروی میں نہ صرف ساری امت میں بلکہ تمام انساں میں سب سے اول
اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے آپ کو اول المسلمین کے خطاب سے یاد فرمایا
اور اس خطاب خاص کے اظہار و اعلان کا حکم دیا ہے۔

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ۝ (الانعام: ۶)

”اے نبی! آپ اعلان کروں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری

زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے ایسی

درجے کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا حکم بردار ہوں۔“
شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ نے اول المسلمین کا ترجمہ ”پہلے حکم بردار“ کیا ہے۔
اس اسلوب ترجمہ میں اولیت رتبی، رتبہ اور درجہ کی اولیت کی طرف اشارہ ہے۔
دوسرے حضرات پہلا حکم بردار ترجمہ کرتے ہیں جس میں اولیت زمانی کی طرف اشارہ
ہے اور حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو لحاظ سے اولیت اور تقدم
رکھتے ہیں۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَطَيْنِ.

”میں اس وقت مقام نبوت پر فائز تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور
مٹی کے بیچ میں تھے۔“

اور آپ نے اپنی امت میں بھی سب سے پہلے خدا کی توحید اور اپنی نبوت کو تسلیم
کیا یہ تقدم زمانی ہے۔
اور آپ کے ایمان و یقین اور اعمال صالحہ کا درجہ تمام اہل ایمان، اولین و آخرین
میں سب سے بلند تر ہے۔ یہ تقدم رتبی ہے۔

حیات النبی اور نبی الانبیاء:

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی جس آیت پاک کی تلاوت فرمائی
اس میں اطاعت گزاروں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت
گذاری کی صفت میں تمام انسانیت (بشمول انبیاء علیہم السلام) میں مقدم بھی ہیں اور
کامل بھی ہیں۔

تقدم کی اس صفت کے لحاظ سے تمام انبیائے کرام کا ایمانی اور علمی و روحانی وجود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانی وجود کا عکس قرار پاتا ہے اور یہ حقیقت واضح ہوتی ہے
کہ اسی آفتاب اور نور اور سراج منیر سے تمام اہل ایمان اور اصحاب عرفان کو فیض پہنچا
ہے۔

اسی حقیقت کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء

ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ (بانی دارالعلوم دیوبند) اپنی مشہور کلامی
کتاب آب حیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت (النَّبِيُّ أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ) (احزاب: ۶۰) کی تفسیر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات النبی
کی صفت سے موصوف قرار دیتے ہیں۔ اور اولاد آدم کے ہر صاحب ایمان کے ایمان
و یقین کو آفتاب محمدی کے نور کی کرنیں قرار دیتے ہیں۔

اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں جو آیت پاک تلاوت فرمائی اس
میں اطاعت گزاروں کے لیے بشارت ہے، حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء، اور
صالحین کی رفاقت کی۔

وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا.

”اور خوب ہے ان کی رفاقت۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت گزاروں کے امام تھے اور تمام انبیاء و صالحین کے
سردار بھی تھے تو آپ کو کس کی رفاقت کی بشارت دی جاتی؟
اس کا اظہار آپ نے آخری فقرہ میں فرمایا کہ میرا رفیق وہ رفیق اعلا ہے جو
سارے عالم کا شہنشاہ ہے۔

جلی نور ذات تو ہے	ظہور شان صفات تو ہے
کمال راز وجود تو ہے	جمال سر حیات تو ہے
قسم خدا کی، خدا نہیں ہے	مگر خدا سے جدا نہیں ہے
نہ عین حق ہے نہ غیر حق ہے	غلامۂ کائنات تو ہے

وزیر لکھنوی

اسی رفاقت حسن حقیقی اور معیت کمال مطلق کا نام ”مقام محمود“ ہے جس کا اللہ
تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کیا۔

ساتویں مجلس:

کاشت کاری سے متعلق ایک حدیث

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے زہد کامل پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتایا کہ حضرت کی خدمت میں غیاث الدین بلبن نے کچھ اراضی نذر کی، مگر آپ نے اسے واپس کر دیا۔ اس سلسلے میں زراعت کے متعلق رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی۔ یہ حدیث بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَائِي سِكَّةٍ وَشَيْئًا مِنَ الْإِبْرَةِ
فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا دَخَلَهُ الدُّلُ.

(کتاب الزراعة)

”حضرت ابو امامہؓ سے منقول ہے انھوں نے کسی جگہ کاشت کاری کا بل اور کچھ سامان دیکھا، اس وقت کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ سامان جس گھر میں داخل ہوتا ہے اس میں ذلت داخل ہوتی ہے۔“

محدثین کرام نے اس حدیث نبوی کا یہ مطلب لکھا ہے کہ جب کسی قوم میں زراعت کے ساتھ دل چسپی اور انہماک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ ذلت کا شکار ہو جاتی ہے۔

اس ارشاد گرامی میں اس خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ زراعت اور کھیتی باڑی کی خدمت کرنا اصل مقصود نہیں ہے۔

فوائد الفواد کے مترجم صاحب نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جو نوٹ

تحریر فرمایا ہے وہ ایک قیاسی بات ہے جو مترجم صاحب نے موجودہ زمین دارانہ نظام میں کاشت کاروں کی حالت کو سامنے رکھ کر لکھی ہے۔ (۵۴۷)

عہد رسالت میں زراعت کرنے والے کسان و باغ بان معاشرے میں ذلیل نہیں سمجھے جاتے تھے اور نہ ان پر کوئی زمین دار ظلم و زیادتی کرتا تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کاشت کاری کا مشغلہ انصار مدینہ اور اہل یثرب سے متعلق تھا اہل مکہ اور مہاجرین تجارت پیشہ تھے، کیوں کہ مکہ معظمہ کی زمین ریگستانی تھی۔ قرآن کریم نے اسے وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔

مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے تو انھوں نے اپنے آبائی پیشے (تجارت) کے ساتھ مقامی مسلمانوں کے ہم راہ کھیتی کرنے سے بھی دل چسپی لینی شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں ہے۔

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ يَبْتَ هَجْرَةَ الْأَيْزَرَعُونَ عَلَى الثَّلَثِ وَالرُّبْعِ.

”مدینہ میں مہاجرین کا کوئی گھرایا نہیں تھا جو تہائی یا چوتھائی پیداوار پر کھیتی نہ کرتا ہو۔“

یہ حضرت امام باقر ابن امام زین العابدینؑ کا قول ہے، اس کے بعد حضرت امام نے تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سعد ابن مالک، عبداللہ ابن مسعود، عمر ابن عبدالعزیز، قاسم عروہ، آل ابی بکر آل عمر، آل علی اور ابن سیرین سب نے زراعت و کاشت کاری کا کام کیا۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے بیٹائی کا یہ معاملہ کر رکھا تھا کہ اگر بیج میرا ہوگا تو میں آدھی پیداوار لوں گا اور اگر کاشت کرنے والا اپنا بیج استعمال کرے گا تو اس کے لیے اتنا ہوگا۔ (مشکوٰۃ: ۲۵۶)

زراعت کی فضیلت:

مناسب ہوگا کہ اس بحث میں زراعت و کاشت کاری کی فضیلت پر قرآن کریم اور احادیث و آثار میں جو ہدایات موجود ہیں ان پر کچھ روشنی ڈال دی جائے۔

قرآن کریم نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۚ (واقفہ: ۶۵)

”اے لوگو! بتاؤ کہ تم جو کھیتی کرتے ہو، تو تم اس کی پیداوار تیار کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اسے برباد کر دیں اور تم اپنے گھروں میں باتیں بناتے رہ جاؤ۔“

مطلب یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی محنت کو بار آور کرنے، اور آسمان سے پانی برسا کر، سورج کی شعاعوں سے گرمی پہنچا کر، زمین کی صلاحیت سے بیجوں کو طاقت پہنچا کر کسانوں کی جدوجہد کو نتیجہ خیز کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہی کی ذات ہے جو کسان کی محنت کو منزل مقصود پر پہنچاتی ہے۔ تو جو انسان اس مالک حقیقی کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی پیداوار سے نفع اندوزی کرتا ہے اور بندگان الہی کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ اس مالک کے احسانات کو فراموش کرتا ہے۔ مالک حقیقی نے کسان کی محنت اور اس کے بیجوں کو سینکڑوں گنا اضافے کے ساتھ بڑھا کر اس کے کھلیاؤں کو اسی لیے بھرا ہے کہ وہ اپنی محنت پر مناسب نفع کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت پر بھی نظر رکھے۔ عوام کے فوائد کو بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اسی آیت میں کھیتی باڑی کرنے کی ترغیب بھی ہے اور کسانوں کو اس بات کی ہدایت بھی ہے کہ وہ ناجائز نفع اندوزی نہ کریں۔ زراعت کی ترغیب دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أُطْلِبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ. (منہج الفوائد، جلد ۲)

”لوگو! رزق اور روزی کو زمین کی پھٹائیوں میں تلاش کرو۔“

علمائے اسلام نے لکھا ہے کہ اس سے زراعت اور کھیتی مراد ہے۔

امام بخاری نے کتاب الزراعة میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے:

مِمَّنْ مُسْلِمٌ يَغْرُسُ غَرْمًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

(بخاری، جلد اول، صفحہ ۳۱۲ بحوالہ)

”یعنی جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے پرندے، انسان اور مویشی اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تو یہ عمل اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔“

علمائے اسلام لکھتے ہیں کہ کھیتی کرنے والا اجر و ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے ہر حالت میں اسے آخرت کا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ
لَوْ مَسَّحَتْ عَلَى النَّاسِ فِي أَقْوَابِهِمْ.
(شرح بخاری، جلد ۵، صفحہ ۷۱)

”اس عمل سے مخلوق خدا کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔“

فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ کھیتی ایسا عمل خیر ہے جس پر مسلم اور غیر مسلم دونوں کو ثواب ملتا ہے، اس کی دلیل دیتے ہوئے امام سرخسیؒ اپنی مشہور کتاب (المبسوط) میں کہتے ہیں:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَمِّرُوا بِلَادِي فَعَاشَ فِيهَا عِبَادِي.

”میری بستیوں کو آباد کرو تا کہ میرے بندے اس میں زندگی بسر کریں۔“

فَلِهَذَا قُلْنَا هَذَا الْفِعْلُ حَسَنٌ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ.

(مبسوط، جلد ۲۳، کتاب الزراعة)

”اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عمل زراعت، ایک عمل خیر ہے۔ خواہ کوئی بھی کرے۔“

یہی علامہ سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جرف میں خود بھی کھیتی فرمائی ہے۔ کھیتی، تجارت اور صنعت ان تینوں وسائل معاش میں کون سا وسیلہ زیادہ افضل ہے؟

اس کا فیصلہ علمائے اسلام نے اس طرح کیا ہے:

”عوام کی ضرورت اور احتیاج کے لحاظ سے ان تینوں وسائل کے درمیان انفضیلت قائم ہوتی ہے۔ جس وقت لوگوں کو خام اجناس، غلہ اور چارے

کی ضرورت ہوگی، اس وقت کھیتی کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ اور جس وقت صنعت اور حرفت کی ضرورت زیادہ ہوگی، اس وقت صنعت کو ترجیح حاصل ہوگی، اسی طرح تجارت کا معاملہ ہے۔ پس اصل سوال رفاه عام اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ہے، اس پر فضیلت کا دار و مدار ہے۔“

(یعنی، جلد ۵، صفحہ ۷۱)

فقہائے اسلام نے زراعت کے حکم کی نوعیت کو بیان کرتے ہوئے اسے ”فرض کفایہ“ قرار دیا ہے۔ یعنی قوم کے ایک طبقے کے لیے زراعت کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ اگر ایک طبقہ اس کام میں مشغول نہ ہوگا تو پوری قوم گناہ گار ہوگی۔

کاشت کاروں پر خصوصی توجہ:

بہر حال کاشت کاروں کے حالات پر ہمدردانہ نظر رکھنے کی خاص تاکید کی ہے اور ابوامامہ باہلیؒ کی مذکورہ بالا حدیث اس کی دلیل ہے۔ مشہور محدث علامہ ابن تینؒ نے اس روایت کی جو توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرمی میں دراصل ایک پیشین گوئی بیان کی گئی ہے، یعنی آپ نے یہ بتایا ہے کہ کاشت کار طبقہ سماج میں بہت مظلوم بن جائے گا۔ (یعنی شرح بخاری، جلد ۵، صفحہ ۷۱)

چھٹی صدی ہجری کے یہ محدث جلیل اپنے دور کے حالات کی روشنی میں فرماتے ہیں:

لَإِنَّ الْمُشَاهِدَةَ الْآنَ أَنَّ أَكْثَرَ الظُّلْمِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ.

”آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کاشتکار کھیتی باڑی کرنے والا طبقہ ہے۔“

یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں میں عجمی ملوکیت اور جاگیرداری کا نظام اپنے شباب و عروج پر پہنچ گیا تھا اور اسلام کی جمہوریت عادلہ کے آثار کسی شعبہ زندگی میں باقی نہیں رہے تھے۔

جلد: ۲
آٹھویں مجلس:

احترام شریعت و شیخ علیہ الرحمہ

بعض فروعی مسائل میں اختلاف دیکھ کر اکابر صوفیا کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ حضرات کرام طریقت، سلوک، کشف و کرامت اور قدم بوسی و سماع کے مقابلے میں شریعت حقہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خلاف واقعہ ہے۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے۔ آج مسلمانوں کی زندگیاں اسلام کی ترجمان نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے عام صوفیا کی زندگیاں اکابر صوفیائے ربانی کا عکس نہیں ہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ شریعت کا کتنا احترام کرتے تھے اور اپنے مریدین سے کراتے تھے، اسے سمجھنے کے لیے ایک واقعہ شیخ علیہ الرحمہ کا بیان فرمودہ وہ ہے جو آپ نے اپنے محبوب شیخ حضرت بابا فرید علیہ الرحمۃ والتغفران کے بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔

شیخ المشائخ بابا صاحب افطار کی حالت میں خربوزہ تناول فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک پھانک اپنے مرید مولانا نظام الدینؒ کے سامنے پیش فرمائی، مرید محبت نے شیخ کے اس عطیے کو اپنی خوش نصیبی سمجھا اور ارادہ کیا کہ یہ پھانک کھا کر روزہ توڑ لے، اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔

حضرت بابا صاحبؒ نے اپنے مرید کا امتحان لیا تھا۔ مرید کے ارادے کو سمجھ کر آپ نے فرمایا، نظام الدین! ایسا نہ کرو، میرے لیے شریعت کی رخصت ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ (مجلس ۸، جلد ۲، صفحہ ۳۶۱)

یہ تاکید فرض روزوں کے بارے میں ہے۔ نفل روزوں کے بارے میں شریعت نے نرمی اختیار کی ہے۔ نفلی روزہ اگر توڑ دیا جائے تو اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔

نفلی روزے کے بارے میں صوفیا کے دو ذوق: شیخ علیہ الرحمہ نے نفلی روزوں کے بارے میں دو ذوق نقل کیے ہیں۔ ایک ذوق تھا حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور روزوں کے معاملے میں آپ کا یہ حال تھا:

”شیخ کبیر مکر افطار کردی اگر چہ قصد کردی یا حجامت و یا تپ آمدی البتہ روزہ داشتی۔“

”آپ بہت کم روزہ چھوڑتے تھے، فصد کھلائیں، بچنے لگوائیں یا بخار میں مبتلا ہوں۔ ہر حال میں روزے رکھتے تھے۔“

اس کے مقابلے میں شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کا ذوق دوسرا تھا۔

”اور اصوم کمتر بودی اما طاعت و عبادت بسیار کردی۔“

”آپ روزے کم رکھتے تھے یعنی نفلی روزے، لیکن دوسری عبادات و طاعات بہت کرتے تھے۔“

اور آپ اس آیت پاک کا مصداق تھے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.

(مومنون: ۵۱)

”پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔“

(جلد ۴، مجلس ۴، صفحہ ۸۰۲)

احترام شریعت کی ایک اہم مثال:

قرآن کریم میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (الانفال: ۸)

”اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں بلائیں

اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ

انسان کے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور بے شک تم اسی

کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔“

ترمذی کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعبؓ کو کسی کام کے لیے آواز دی، ابی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ادا کر کے حاضر ہوئے اور دیر میں آنے کا عذر پیش کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت کریمہ سنائی، مطلب یہ کہ آپ نے اس آیت کے حکم کو مطلق اور عام رکھا۔ علمائے مفسرین کے ہاں یہ بحث رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے پر اگر کوئی اپنی نماز توڑ کر آ جاتا تو اسے اپنی نماز دہرانے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ بہر حال وہ بحث اب مفید نہیں، آپ وصال فرما چکے۔

اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول کی روایت سے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں البتہ ان کے جانشین علما و صوفیا موجود ہیں تو ان کے حکم اور فرمان کی حیثیت ان کے مریدین کے لیے کیا ہے؟

خواجہ حسنؒ نے ایک قدم آگے بڑھ کر شیخ علیہ الرحمہ سے یہ سوال کیا کہ اگر کسی مرید کا شیخ خود تشریف لے آئے اور مرید نفل نماز ادا کر رہا ہو تو کیا وہ نفل نماز توڑ کر شیخ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جائے؟ شیخ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا۔ نماز خود تمام باید کرد۔ نہیں، اپنی نماز پوری کرے۔

خواجہ حسنؒ نے پھر عرض کیا۔ وہ مرید ثواب حاصل کرنے اور سعادت کی تلاش میں نفل عبادت ادا کرتا ہے اور اس کا اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو جانا بے شمار سعادتوں کا ذریعہ ہے اور مریدوں کا اپنے پیر کے متعلق یہی اعتقاد ہوتا ہے، شیخ کامل علیہ الرحمۃ والرضوان نے جواب دیا۔ حکم شرع ہم چنان است۔ شریعت کا حکم اسی طرح ہے۔

مطلب یہ کہ کسی کا اعتقاد کسی عمل کے بارے میں کیا ہے؟ اسے وہ جانے لیکن حکم

شریعت اپنی جگہ ہے، جس کی تعمیل ہر مسلمان پر ضروری ہے۔

پھر حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے قول مبارک کی تائید میں حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ نقل کیا کہ شیخ علیہ الرحمہ کسی ندی کے کنارے تشریف لے گئے مرید بھی وہاں وضو کر رہے تھے۔ شیخ کو دیکھ کر سب مرید وضو کر کے کھڑے ہو گئے، حالاں کہ ان کا وضو آدھا ہوا تھا، مگر ایک مرید بیٹھا رہا اور وضو مکمل کر کے کھڑا ہوا اور شیخ کی خدمت میں آیا، شیخ ملتانی نے فرمایا، اصل درویش یہی ہے کہ اس نے حکم شرعی کی تکمیل کر کے میرے پاس حاضری دی۔

خواجہ حسنؒ نے سوال کیا تو کیا وہ شخص کافر ہے جو نماز چھوڑ کر پیر کی خدمت میں مشغول ہو جائے؟ فرمایا: کافر نہیں کہہ سکتے۔

خواجہ حسنؒ نے اس بحث کو یہیں ختم نہیں کیا۔ بلکہ پیر کے ساتھ مرید کے حسن اعتقاد کی بحث چھیڑ دی۔ اس پر شیخؒ نے حضرت ابی ابن کعبؓ کا وہ واقعہ نقل کیا جو اوپر گزرا ہے۔ اور پھر حضرت بابا صاحبؒ اور مولانا بدر الدین احنقؒ (بابا صاحب کے داماد اور خادم خاص) کا واقعہ نقل کیا کہ مولانا نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت بابا صاحب نے انھیں آواز دی۔ مولانا نے نماز کے اندر ہی زور سے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ مولانا بدر الدین بن احنقؒ اپنے عہد کے جید علما میں سے تھے۔ منقولات و معقولات دونوں میں درجہ فضل و کمال رکھتے تھے، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مولانا شریعت کی خلاف ورزی کریں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ مولانا کی نماز نفلی نماز ہوگی۔ جس کا بعد میں بغیر کسی گناہ کے اعادہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ فرض نماز کا اس طرح توڑنا موجب گناہ ہے۔ اسی صورت میں شیخؒ نے فرمایا:

”فرمان شیخ فرمان رسول است علیہ السلام۔“

”شیخ کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے۔“

(مجلس ۸، جلد ۵، صفحہ ۹۶۵)

شیخ علیہ الرحمہ کے اس قول کو واقعہ مذکورہ کے سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے اور اس کا یہ مطلب نہ لینا چاہیے کہ شیخ و پیر کے حکم کی نوعیت کچھ بھی ہو اور موقعہ محل کیسا ہی

ہو ہر حال میں شیخ کے حکم کی حیثیت حکم رسول کی ہے، کیوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ طریقت غلبہ حال کی کیفیت میں کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی دعویٰ کرتا ہے۔

نفلی عبادات میں توسع:

نفلی عبادات میں شریعت نے جو توسع اختیار کیا ہے اور اس میں حقوق العباد کی جو رعایت کی ہے اس کی ایک واضح مثال احادیث میں حضرت صفوان ابن معطلؓ اور ان کی بیوی کا واقعہ ہے، اس نیک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی تین شکایتیں کیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ **وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ** میں جب روزے رکھتی ہوں تو یہ مجھے روزہ افطار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صفوانؓ نے اس کا جواب دیا۔

أَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ
وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ امْرَأَةً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

(مشکوٰۃ: ۱۸۲)

”حضور! اس شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ میری بیوی مسلسل (نفلی) روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور میں جوان آدمی ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اس پر آپ نے ہدایت فرمائی کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔“

ظاہر ہے کہ ایک بیوی پر شوہر کی تابع داری کا جو حق واجب ہے۔ ایک شیخ و استاد کا حق بھی اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہو سکتا ہے، کیوں کہ شیخ کا مقام باپ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ البتہ شریعت کا یہ اصول بہر حال میں مسلم و نافذ ہے۔

لَا طَاعَتَهُ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

(مشکوٰۃ: صفحہ ۳۱۹، عن علی کرم اللہ وجہہ، متفق علیہ)

”نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، البتہ نیکی کے کام میں ضروری ہے۔“

جلد: ۲
اشاروں میں مجلس:

دعا میں یقین اور اعتماد علی اللہ

حضرت شیخ علیہ الرحمہ دعا کی قبولیت کا اصلی راز بیان فرما رہے ہیں یعنی دعا اور توبہ میں مانگنے والے کی نظر رحمت الہی پر ہونی چاہیے۔

دعا عام ہے، ہر شے کی طلب کا نام دعا ہے، توبہ مغفرت کی طلب کا نام ہے دونوں قسم کی دعاؤں میں شیخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رحمت و کرم خداوند تعالیٰ پر نظر رہے، کیوں کہ توبہ کی دعا میں اگر پچھلے گناہوں پر نظر رکھے گا تو قبولیت کے یقین میں کمزوری پیدا ہوگی اور اگر اپنی نیکیوں پر نظر رکھے گا۔ (کہ ان پچھلی نیکیوں کے صدقے میں میری توبہ قبول ہو جائے) تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوگا۔

”پس وقت دعا نظر خاص بر رحمت حق مے باید داشت و موقن باید

بود کہ البتہ ایں دعا مستجاب است ان شاء اللہ۔“

لہذا وقت دعا رحمت الہی پر نظر رہے اور دل میں اس بات کا یقین رہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ان شاء اللہ

شیخ علیہ الرحمہ نے عجیب حکیمانہ بات ارشاد فرمائی ہے۔

قرآن وحدیث میں دعا توبہ کے لیے جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ اعتماد و یقین کا جذبہ صادق ہے اور مانگنے والے اور توبہ کرنے والے کے اندر یقین و اعتماد اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب اس کی نظر رحمت الہی پر ہو۔

یقین پیدا کرنے کے دو محرک:

رحمت پر نظر رکھنے سے قبولیت کا یقین دو طرح پیدا ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کہ

خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کو بندوں کے لیے عام رکھا ہے اور اپنے اوپر رحم و کرم کو بندوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ فرمایا:

كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ. (انعام: ۵۴)

”تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔“

قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر: ۵۳)

”اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر (اللہ کی نافرمانی کر کے) زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے:

إِنْ رَحِمْتِي سَبَقَتْ عَلَيَّ غَضَبِي.

”بے شک میری رحمت میرے غصہ و غضب پر سبقت رکھتی ہے۔“

مولانا رومی فرماتے ہیں:

سبق رحمت پر غضب ہست اے قافلہ غالب بود در وصف خدا
بندگان دار ندلا بد خوئے او مشکہا شان پرز آب جوئے رو
سبق رحمت گشت غالب بہ صفت اے بدیع افعال نیکو کار رب

”خدا تعالیٰ کی وسیع رحمت کے سمندر سے اس کے نیک بندے اپنی مشکیں

بھرتے ہیں اور اپنی مشکوں اور اپنی محبت و پیار بھری عادتوں اور خدمت

کے ذریعے خدا کے بندوں کو آرام و راحت پہنچاتے رہیں۔ وہی ہیں خدا

کے خاص بندے جو اس کی صفت رحمت کا مظہر ہوتے ہیں۔“

دوسرے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار بندوں کو توبہ و استغفار کے لیے آواز دی ہے، انھیں ترغیب دی ہے۔ دعا کو عبادت اور بندگی کا گودا اور اس کی روح

قرار دیا ہے۔

۱. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا

بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (بقرہ: ۱۸۶)

۲. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَٰخِرِينَ (مومن: ۶۰)

۳. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ

فِي شَأْنٍ (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ) (رحمن: ۲۹)

۴. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قَلِيلًا

مَاتَدْكُرُونَ (نمل: ۶۲)

”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں

کہ وہ خدائے واحد کہاں ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں قریب

ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے،

تو چاہیے کہ وہ میرے بندے میرا حکم قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں

تا کہ وہ سیدگی راہ پائیں۔“

آیت نمبر: ۲۔ پر شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی معنی خیز تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”بندگی کی شرط ہے، اپنے رب سے مانگنا، نہ مانگنا غرور ہے، اگر دنیا نہ

مانگے مغفرت ہی مانگے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پکار کو پہنچتا ہے، سو

یہ حق بات ہے مگر یہ نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کرے، اس کی مرضی

موافق، مالک ہے، اپنے خوشی کرتا ہے۔“ (زخرف: ۶۰)

۲۔ دوسری آیت کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے۔

”اے لوگو! تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت (دعا) سے تکبر کرتے ہیں، میں ان غرور پسندوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔“

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے عبادت سے استکبار کا پیرایہ اختیار کیا، جس میں یہ اشارہ مخفی ہے کہ دعا، عبادت بلکہ عبادت کی روح ہے۔

۳۔ تیسری آیت میں قرآن کریم نے بتایا کہ آسمان وزمین کی ہر چیز خدا تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس پروردگار کی ہر آن نئی شان ہے۔ پھر اے جن واس! تم خدا کی کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے۔

یہ سوال زبان قال اور زبان حال دونوں سے برابر جاری ہے۔ انسان کو خدا نے زبان قال عطا کی ہے، اور ساتھ ہی اختیار کی قوت بھی دی ہے، اس لیے انسان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے طلب و دعا کے ہاتھ پھیلائے اور اگر انسان اپنے مالک و محسن سے اعراض و تکبر کی راہ اختیار کرے گا بھی تو اس کا فطری وجود تو ہر حال میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کسی قادر مطلق کے سامنے محتاج و ذلیل ہے۔ اتنے وسائل قوت کے باوجود آج کا سائنسی انسان ہر قدم پر کسی طاقت کا محتاج ثابت ہو رہا ہے وہ اس طاقت کو تسلیم کرتا ہے۔ فطرت اور طبیعت کے نام سے اہل مذہب اے اللہ اور خدا کہتے ہیں۔

دوسری مخلوق زبان قال (گویائی یا معنی قول) سے محروم ہے، اس لیے اس کی دعا زبان حال سے ہے، یعنی ہر ذرہ اپنے وجود اور مقصد وجود کے لیے موجود حقیقی کے فیضان توجہ کا محتاج ہے، اگر اس وجود حقیقی کی طرف سے توفیق و نصرت نہ ہو تو کائنات کی کوئی شے زندہ نہیں رہ سکتی۔

یقین و اعتماد کی اہمیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں منقول ہیں:

۱. اَدْعُوا اللَّهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٌ غَافِلٌ لَّاهٍ.

(ترمذی کتاب الدعاء)

”اللہ کو پکارو! اس حال میں کہ تم قبولیت دعا کا دل میں یقین رکھتے ہو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت رکھنے والے اور اپنی مراد اور مطلوب سے بے خبر رہنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔“

غفلت اور لہو دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، لیکن محدثین نے دونوں کا مصداق الگ الگ بیان کیا ہے۔ غفلت خدا کی رحمت اور اس کی شان کرم سے۔ لہو، غفلت اپنے مطلوب سے، مثلاً عربی نہ جاننے والا عربی میں دعا کرے ظاہر ہے کہ وہ دعا کے الفاظ دہرائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے وہ بے خبر رہے گا۔ مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے معارف القرآن میں اس قسم کی دعاؤں کو دعا کا پڑھنا کہا ہے۔ دعا کرنا نہیں کہا۔ ثواب بہر حال پڑھنے کا بھی مل جاتا ہے۔

دوسری حدیث یہ ہے۔

جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو بخش دے اور اگر نہ چاہے تو نہ بخش! بلکہ:

وَلْيَعِزِّمْ مُسْتَلَّةً أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا تُكْرِهَ لَهُ.

(بخاری شریف کتاب الدعاء)

اسے چاہیے کہ اپنی دعا اور اپنے سوال میں اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے دعا میں دو خطروں سے بچنے کی ہدایت کی، ایک مایوسی اور دوسرے تکبر۔ اور رحمت پر اعتماد کے جذبے کی طرف دعوت دی۔ لیکن اس تیسرے جذبے میں بھی ایک خطرہ پوشیدہ ہے اور وہ ہے خدا کی رحمت کے بارے میں خوش فہمی۔

شیخ علیہ الرحمہ نے اس خطرے کو زیادہ نقصان دہ نہیں سمجھا اور دو خطروں کے مقابلے میں اور قرآن کریم نے قیامت کے دن ایک سوال کا تذکرہ کیا ہے اور اس سوال کے اسلوب میں جو رعایت کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسرا جذبہ کسی نہ کسی درجے میں خدا تعالیٰ کو پسند ہے۔ سوال کیا جائے گا:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝

(انفطار: ۶)

”اے انسانو! تجھ کو اپنے پروردگار کے بارے میں جو کریم ہے کس چیز نے بھول میں ڈال رکھا تھا؟“

امام فخر الدین رازیؒ نے اپنی تفسیر میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اس سوال کے اسلوب میں جواب پوشیدہ رکھا ہے یعنی رب کریم کہا، رب جلیل اور رب عظیم جیسی صفتوں سے اپنی ذات کو موصوف نہیں کیا۔ کریم کی صفت سے موصوف کیا اور بندوں کو یہ جواب سکھایا کہ وہ جواب میں کہیں: ”اے رب تیرے رحم و کرم کی فراوانی نے ہمیں بھلاوے میں ڈال رکھا تھا۔“ سبحان اللہ العظیم

عام طور پر فارسی اور اردو ترجمہ نگاروں نے غر (غور) کا ترجمہ فریب، دھوکہ اور بہکاوے کے الفاظ سے کیا ہے۔ لیکن مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے بیان القرآن میں ”بھول میں ڈالا“ ترجمہ کر کے مراد خداوندی کو واضح کیا ہے۔ مشرکین صحابہ کرام کے مجاہدانہ جوش و خروش کو دیکھ کر کہتے تھے:

غَرُّهُ لَوْلَا دِينُهُمْ.

”ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔“

یعنی یہ محض دین کا نشہ ہے جو انہیں مقابلے پر لے جا رہا ہے ورنہ ان کے لیے

ہے کیا؟ (ترجمان القرآن - جلد ۲، صفحہ ۶۵)

مولانا ابوالکلام آزار رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ مغرور اور دین کا نشہ لکھ کر دونوں آیتوں کی حقیقی روح کو واضح کر دیا۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

اہل محبت کی ایک جماعت نے ان تینوں خطروں سے بچ کر چوتھا راستہ رضا بالقضا کا تجویز کیا ہے، جس کی وضاحت تعلیمات شیخؒ میں دیکھی جائے۔

شیخ علیہ الرحمہ کا رجحان:

اوپر کی بحث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ کا رجحان رجائے رحمت کی

طرف ہے اور شیخؒ نے اس نازک مسئلے میں بڑی احتیاط کی ہے۔

قرآن کریم کے اسلوب سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوف ورجا کی دونوں کیفیتوں کو جمع کرنے کی کوشش کے باوجود دل کا میلان رجائے کرم اور امید رحمت کی طرف ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۵۷ میں عظمت رکھنے والی ہستیوں کے بارے میں فرمایا:

يَتَغَوَّنَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

”وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“
اس میں امید ورجا کی کیفیت کو مقدم رکھا گیا ہے۔

خوف ورجا:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ:

الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ.

”ایمان خوف ورجا کے درمیان ہے۔“

یعنی خدا تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا۔ ان دونوں جذبوں کے درمیان ایمان کی حقیقت قائم ہے۔

حالاں کہ یہ ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر بیچ کی حالت (اعتدال) پر قائم رہنا آسان بات نہیں ہے، لیکن صاحب ایمان لوگوں کو اسی کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر کسی ایک طرف میلان اور جھکاؤ کو پسند کیا گیا ہے تو وہ رحمت الہی کی طرف جھکاؤ ہے، جس کا اشارہ اوپر کی آیت میں موجود ہے۔

جلد ۲۰

۲۳ ویں مجلس:

نظر بد اور جادو کی تاثیر کے حقیقت ہونے کا بیان

شیخ علیہ الرحمہ نے اس مجلس میں نظر بد اور جادو کے مسائل پر روشنی ڈالی اور اس کا پس منظر خواجہ حسن علاء نے یہ بیان کیا کہ اس مجلس میں شیخ کے کئی مریدوں نے شرکت کی۔ شیخ نے ان آنے والوں سے پوچھا کیا تم سب ایک ساتھ آئے ہو؟ انھوں نے عرض کیا، نہیں! ہم سب اپنے اپنے گھروں سے الگ الگ چلے تھے، یہاں آکر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ فرمایا، ٹھیک ہے، الگ الگ آنا ہی بہتر ہے کیوں کہ شیخ فرید الدین قدس سرہ العزیز نے یہی فرمایا تھا کہ لوگوں کا الگ الگ آنا ہی بہتر ہے کیوں کہ، **الْعَيْنُ حَقٌّ. نظر بد کا لگ جانا صحیح بات ہے۔ پھر فرمایا:**

الْعَيْنُ حَقٌّ وَالسَّحَرُ حَقٌّ.

”فرمود کہ اس نہ آں حق است کہ غیر باطل است یعنی اثرہ کائن معتزلہ، اس معنی منکرند، مے گویند کہ اثر سحر و اثر عین چوں فی الحال پیدا نئے شود پس آں خیال باشد، آں چنان نیست کہ ایشاں

گویند۔“ (صفحہ ۴۱۶)

پھر فرمایا: نظر بد کا لگنا اور جادو کا اثر انگیز ہونا صحیح بات ہے۔ اس حدیث میں حق کا لفظ غیر باطل (مقابل باطل) کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم ہے امر واقعی یعنی اساس کا اثر واقع ہوتا ہے۔ معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظر اور جادو کا اثر فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا، یہ صرف خیال (وہم) ہے، لیکن ایسا نہیں ہیں جیسا یہ لوگ کہتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی:
حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے شیخ نے جو نصیحت نقل کی وہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے طرز عمل کی پیروی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گیارہ بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی:

وَقَالَ يَسْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ
أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ. (یوسف: ۱۲)

”اے میرے بیٹو! تم مصر میں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں حکم الہی سے نہیں بچا سکتا، کیوں کہ حکم تو اسی کا چلنا ہے۔“

حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے علمائے تابعین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا:

انہ خشى عليهم العين وذالك انهم كانوا
ذو جمال وهيئة حسنه فان العين حق حتى تستزل
الفارس عن فرسه. (ابن کثیر۔ جلد ۲، صفحہ ۲۸۴)

حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لڑکوں پر لوگوں کی نظر لگ جانے کا اندیشہ تھا کیوں کہ وہ سب خوب صورت اور حسین تھے۔ اور نظر واقعی لگ جاتی ہے یہاں تک کہ گھوڑے سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب علیہ الرحمہ نے اس آیت پر جو تفسیری نوٹ لکھا ہے وہ بہت جامع اور حقیقت افروز ہے۔ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ٹوک کا بچاؤ بتایا، بھروسہ اللہ پر کیا، ٹوک گئی غلط نہیں اور اس کا بچاؤ کرنا بھی درست ہے۔

بیٹوں نے باپ کی نصیحت کے مطابق عمل کیا، ٹوک سے بچ گئے، لیکن تقدیر الہی

دوسرے راستے سے نافذ ہوئی۔ (یعنی بن یامین کے ساتھ چوری کا واقعہ پیش آگیا) تقدیر دفع نہیں ہوتی۔ اہل علم تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے بچاؤ کے اسباب اختیار کرتے ہیں اور اگر علم نہ ہو تو پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے اگر یہ لوگ ان دونوں میں ایک کو پکڑتے ہیں تو دوسری ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ (حمائل: ۴۰۰)

شیخ رحمہ اللہ نے جو مقولہ نقل فرمایا ہے وہ عقاید کی کتابوں میں مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پہلا فقرہ اس طرح منقول ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ.

(مشکوٰۃ: ۳۸۸، بحوالہ مسلم)

نظر کا لگنا واقعی بات ہے، اگر کوئی چیز تقدیر الہی پر سبقت لے جاسکتی تھی تو وہ نظر کا لگ جازا تھا۔ یعنی نظر ایسی زود اثر چیز ہے۔ لیکن تقدیر پر کوئی چیز سبقت نہیں حاصل کر سکتی۔

نظر بد اور جادو کے مسئلے میں شیخ علیہ الرحمہ کا وہی مسلک ہے جو اہل سنت کا ہے۔ تفرقہ کی رائے الگ ہے۔ البتہ نظر بد اور سحر کے بارے میں غلو اور افراط پیدا ہوگئی ہے۔ جہاں تک اکابر صوفیاء کا تعلق ہے ان کا طرز عمل افراط و تفریط سے پاک نظر آتا ہے اور آج ان حضرات کے نام سے عملیات کا جو دھندا چل رہا ہے وہ بالکل ایک دھندا ہے، اور شرعی جواز کی حد سے متجاوز۔

بدفالی اور نیک فالی کی بحث:

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اس مجلس مبارک میں ایک اہم بات یہ فرمائی کہ فال دیکھنے کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا طَبِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ

الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدٌ. (مشکوٰۃ: ۳۹۱، بحوالہ ترمذی علیہ)

”بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاں، نیک فال بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، فال کیا ہے؟ فرمایا، کوئی اچھا کلمہ، اچھی بات جو کوئی سنے۔“

ایک روایت میں۔

لَا عُدْوَى وَلَا هَبْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَو
فَرَمَيْنَ الْمَجْذُومَ كَمَا تَقْرَمِنَ الْأَسَدُ۔ (بہ جوالہ بخاری)
”پتاری کے متعدی ہونے کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ بدفالی کی اور نہ کسی جانور سے بدشگونی لینے کی اور نہ صفر کے مہینے کو منحوس خیال کرنے کی اور اے مخاطب! جذام کی بیماری سے دور رہا کر جس طرح شیر سے دور رہتا ہے۔“

بدفالی:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی، نحوست اور بدفالی لینے کی ممانعت فرمائی۔ ایک حدیث میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، يَذْهَبَ بِالتَّوَكُّلِ، اس وہم سے توکل اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ آپ نے نیک فال اور نیک شگون لینے کی اجازت دی جو کسی اچھی بات کے کان میں پڑنے سے لیا جائے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت سے نکلے اور آپ کے کان میں کوئی اچھا لفظ (یا راشد یا نصح) پڑتا تو آپ کو خوشی ہوتی۔ (ترمذی) اسی طرح آپ جب کسی صحابی کو کسی جگہ کا افسر بنا کر روانہ کرتے تو اس کا نام پوچھتے اگر اچھا نام ہوتا تو اسے پسند کرتے، برنامہ ہوتا تو آپ اسے ناپسند فرماتے۔ اسی طرح کسی بستی میں تشریف لے جاتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اچھا نام ہوتا تو آپ خوش ہوتے اور برنامہ ہوتا تو ناخوش ہوتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مسلمانوں میں رجائیت پسندی (پر امید رہنے) کی ذہنیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مایوس رہنے کی ذہنیت سے بچانا چاہتے ہیں اور قرآن کریم میں خداوند عالم کا انداز کلام بھی اسی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا:

نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ O وَأَنَّ عَذَابِي
هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ O (الحجر: ۱۵)

”میرے بندوں کو بخیردار کر دو کہ اصل میں ہی ہوں بخشش کرنے والا مہربان اور بے شک میرا عذاب دردناک ہے۔“

اس اہم آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ بخشش اور رحم خدا تعالیٰ کی صفت خاص ہے جسے اس نے مقدم رکھا اور قہر و عذاب اس کی ملکیت میں ہیں، وہ اس کا مالک ہے۔

صفت کے صیغوں اور اضافت کی ترکیب اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بعض لوگ شرکانہ تصورات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بعض دنوں کے منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ قوم عاد کے عذاب کے بارے میں فرمایا گیا:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ O
(حم السجدة: ۴۱)

”ہم نے ان لوگوں پر طوفانی آندھی بھیجی جو منحوس دنوں میں ان پر چلتی رہی۔“

قوم عاد کے برے دنوں کو منحوس دن کہا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلویؒ نے نجات کا ترجمہ ”مصیبت کے دن“ کیا ہے۔ جو قوم عاد کے حق میں واقعی مصیبت کے تھے، لیکن اس سے منحوس ہونے کے مروجہ تصور کا کوئی تعلق نہیں، کیوں کہ مصیبت کے وہ دن، سات راتیں اور آٹھ دن تھے، یعنی پورا ہفتہ تھا۔ تو کیا پورے ہفتے کو منحوس اور نامبارک سمجھا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم فرعون کی طرف سے الزام لگانے پر قرآن کریم نے کہا:

”جب اہل مصر پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور اس کے رفقاء کی نحوست بدقیدی اور شومی تقدیر ہے اور جب اچھی حالت آتی

ہے تو کہتے کہ یہ ہماری اقبال مندی اور خوش قسمتی ہے۔“

اس کا جواب دیا گیا:

إِنَّمَا طَعَّرَهُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اعراف: ۱۳۱)

”خبردار! ان کا خیال غلط ہے، ان لوگوں کی بد قسمتی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کا ظہور مصائب کی صورت میں خدا کی تقدیر اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔“

شاہ صاحبؒ تفسیر کرتے ہیں:

”یہ نہیں فرمایا کہ یہ نحوست و شومی تمہارے کفر و سرکشی کے سبب ہے، کیوں کہ بہت سے منکر دنیا میں آرام و راحت کی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے یہ فرمایا کہ دنیا کے اچھے اور برے حالات تقدیر الہی سے تعلق رکھتے ہیں۔“ (خلاصہ)

شیخ علیہ الرحمہ نے کسی ”اچھی بات کے سننے“ پر اچھی بات کے پڑھنے کو قیاس کر کے قرآن کریم کی تلاوت سے نیک فال لینے کی اجازت دی۔ البتہ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے جو حکایت بیان فرمائی اس میں عذاب الہی کی آیات سے بد فال لینے کی بات بھی مذکور ہے، جس کی حدیث میں اجازت نہیں دی گئی۔ احادیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برے الفاظ سن کر ناخوش ہوتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب

امراض کا متعدی ہونا:

بیماریوں کے متعدی ہونے یعنی چھوت لگنے کے بارے میں دو مختلف باتیں اوپر والی حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ علما نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ کسی بیماری کو بالذات موثر یعنی کسی بیماری کے اندر تاثیر کی با احتیاط قوت (جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سوا کسی دوسری شے میں ممکن نہیں) تسلیم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ سبب کے درجے میں

تاثیر کا ماننا خلاف شریعت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو صاف کرنے کے لیے ایک نہایت جامع اصول ارشاد فرمایا یمن کی ایک بستی (ایمن) کے بارے میں وہاں کے باشندوں نے عرض کیا کہ ہماری جگہ کی آب و ہوا خراب ہے ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، پھر کہا:

فَإِنَّ مِنَ الْقَرِيبِ التَّلَفِ. (مشکوٰۃ: ۳۹۲ بہ حوالہ ابوداؤد)

”بیماری کے قریب جانا ہلاکت ہے۔“

محدثین لکھتے ہیں اس اصول کا تعلق طب و معالجے سے ہے۔ بیماری کو چھوت لگنے کے عام غلط تصور سے نہیں ہے۔ یہ احتیاط و پرہیز کا اصول ہے، طبی نقطہ نظر سے وباؤں اور بیماریوں کے قریب جانا احتیاط کے خلاف ہے۔

جلد ۲
۲۷ ویں مجلس:

شیخ حاضر باشید کا مطلب

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ محمد نیشاپوری کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا کہ وہ گجرات ہندوستان کا سفر کر رہے تھے کہ ایک ہندو تلوار لے کر ان کے سامنے آ گیا۔ انھوں نے اسے ہتھیار بند دیکھ کر اپنے شیخ کو مخاطب کیا اور کہا شیخ حاضر باش! اس ہندو نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور ہم سے امان طلب کی، ہم نے اسے امان دے دی، وہ چلا گیا، شیخ علیہ الرحمہ نے واقعہ سنا کر فرمایا:

”ہنگرتا آن ہندو چہ دید و اورا چہ نمودند۔“

”غور کرو! اس ہندو نے کیا دیکھا اور اسے کیا دکھایا گیا۔“

ملفوظات کے مترجم (خواجہ حسن ثانی صاحب) نے اس فقرے کا مطلب قوسین کے اندر یہ لکھا ہے۔ (یا پیر مدد! اور اصل ترجمہ یہ لکھا ہے اے پیر آئیے!) جہاں تک غیر خدا سے مدد مانگنے کے مسئلے کا تعلق ہے، اس کی وضاحت جماعت دیوبند کے سربراہ مولانا شیخ الہند محمود حسن صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن موضح الفرقان میں سورہ فاتحہ آیت (۴) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کی تشریح، حاشیہ میں اس طرح کی ہے:

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں! کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔

امت کے دو بڑے فرقوں کے درمیان استعانت بال غیر کے مسئلے میں افراط و تفریط پیدا ہو گئی ہے، شیخ الہند نے استعانت حقیقی اور استعانت مجازی کی الگ الگ تعریف کر کے اسے

دور کر دیا ہے۔ البتہ جماعت اہل حدیث اور سلفی حضرات کا مسلک اس سے الگ ہے۔

رہا مسئلہ یا شیخ حاضر باش! کا تو دراصل یہ استعانت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ روحانی کشف سے متعلق ہے۔ صاحب کلام نے اپنے شیخ کی روحانیت کو متوجہ کیا ہے، شیخ کی قوی روحانیت کی توجہ نے اس ہندو کے قلب اور باطن پر اثر ڈالا اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ شیخ علیہ الرحمہ کا ”چہ دید و چہ نمودند“ کا اشارتی فقرہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ روحانی واردات کا معاملہ ہے، بظاہر کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن شیخ کی روحانیت نے مرید کو دشمن کے حملے سے بچا لیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزندوں میں شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی (شاگرد رشید شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی) صاحب نسبت بزرگ کہا کرتے تھے:

شاہ صاحب نے موضح قرآن کے فوائد میں روحانی ملاقاتوں کے اثبات پر سورہ زخرف (۴۵) ”وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا“ اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے بھی“ کے فائدہ میں روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”اور پوچھ دیکھ یعنی جس وقت ان کی ارواح سے ملاقات ہو یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کر۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں خود اپنے متعلق بیان فرمایا کہ میں اپنے شیخ حضرت بابا صاحب کی زیارت کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے پیاس لگی اور میں ایک تالاب پر پہنچا، اپنے گھوڑے سے اتر کر میں نے تالاب کا پانی پینا چاہا کہ مجھے متلی شروع ہوگئی اور صفرہ کے غلبے کے سبب مجھ پر بے ہوشی طاری ہوگئی اس وقت میری زبان سے نکلا، شیخ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آگیا۔ (جلد ۲، مجلس ۱۶، صفحہ ۳۸۲)

یہ کیفیت بھی شیخ کے ساتھ محبت اور شیخ کے خیال میں مستغرق ہونے کی ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ کی زبان مبارک پر، یا شیخ المدد کے مشتبہ الفاظ جاری نہیں ہوئے۔

ہم نے اسمائے حسنی کی بحث میں حضرت شیخ کی احتیاط پسندی پر روشنی ڈالی ہے وہاں دیکھا جائے۔

جلد ۲:

مجلس چہارم:

ایمان باس، ایمان بالغیب، مومن اور کافر کے درمیان فرق

شیخ علیہ الرحمہ نے ایمان باس کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ کافر لوگ موت کے وقت عذاب الہی کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیوں کہ یہ ایمان بالغیب نہیں، البتہ اگر مومن موت کے وقت توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔

ایمان باس۔ باس کے معنی عذاب، یعنی عذاب کے مشاہدے کے بعد ایمان لانا بے نتیجہ ہے، کیوں کہ عذاب کے آثار عالم آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، جب آخرت سامنے آگئی تو اس پر ایمان لانا بے سود ہے۔ نبی علیہ السلام کی تبلیغ سے آخرت کی مخفی حقیقت پر یقین کرنا اور ایمان لانا ضرور ہے۔

قرآن کریم نے فرعون کے متعلق کہا:

حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآئِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
الْثَّنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝
(یونس: ۱۰)

”یہاں تک کہ جب فرعون غرقابی میں گرفتار ہوا تو بولا، میں اس خدا کے وحدہ لاشریک پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس سے کہا گیا، اب ایمان لایا ہے؟ اور اب

تک نافرمان رہا اور توفساد پر پانے والوں میں سے ہے۔
فرعون کا دریاے نیل میں ڈوبنا ایک عام ہلاکت تھی، جو دوسرے بے قصور لوگوں کو بھی پیش آتی رہتی ہے۔ لیکن اس غرقابی میں فرعون کو خدا کے عذاب کی جھلک اور قہر آخرت کے آثار نظر آ گئے اس لیے اس کا ایمان رد کر دیا گیا۔
شیخ رحمہ اللہ نے مومن کے بارے میں جو بشارت دی ہے۔ اس میں علما کا اختلاف ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا کہ کافر دوزخ میں جاتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہوں گے لیکن ان کا ایمان مشاہدے والا ہوگا۔ غیب والا ایمان نہ ہوگا اس لیے آخرت کا ایمان ان کے حق میں مفید نہ ہوگا۔
اس کی دلیل کے طور پر شیخؒ نے فرمایا:
قرآن کریم کی آیت:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

(ذاریات: ۵۶)

”اور اس نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“

اس آیت میں حضرت ابن عباسؓ کی قرأت لِيَعْبُدُونِ کی جگہ لِيُؤْجِدُونِ ہے یعنی تاکہ وہ میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ یہ اقرار دنیا کی زندگی میں معتبر ہوگا۔ کیونکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہوگا اور آخرت میں خدا اپنی تمام صفات رحم و کرم، جلالت و کبریائی اور عدالت و انصاف میں واحد و احد نظر آئے گا۔ اور ہر بڑی سے بڑی ہستی عبدیت و نیاز مندی کے ساتھ اس کے حضور میں کھڑی ہوگی۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ

عَبْدًا ۝ (مریم: ۱۹)

”آسمان و زمین کی کل کائنات رحمن کے سامنے بندہ بن کر حاضر ہوگی۔“

اس طرح خدا کی وحدانیت ہر شخص کے مشاہدے میں آئے گی۔ تفسیر کی کتابوں

میں حضرت ابن عباسؓ کے الفاظ یہ ملتے ہیں:

إِلَّا لِيَقْرُوا الْعِبَادَتِي طَوْعًا وَكَرْهًا.

(ابن کثیر، جلد ۴، صفحہ ۲۳۸)

”تاکہ وہ میری بندگی کا اقرار کریں، خوشی سے یا مجبوری سے۔“

بندگی کا اقرار خدا کی توحید ہی کے اقرار کے ہم معنی ہے۔ حضرت شیخؒ نے حضرت ابن عباسؓ کے تفسیری قول کا حاصل بیان کیا ہے۔

ابن جریجؒ تابعی کے الفاظ یہ ہیں۔ إِلَّا لِيَعْرِفُونِ تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ یہ معرفت ایمان ہے، اقرار بندگی ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ منکرین مشاہدہ توحید کا زبانی اقرار کریں گے، لیکن ان کے اقرار و اعتراف کا انداز بھی کافرانہ ہوگا، مخلصانہ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے۔

قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. (انعام: ۲۳)

”اے ہمارے آقا! آپ کی قسم ہے کہ ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔“

قرآن کہتا ہے:

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ.

”اے مخاطب! دیکھ، یہ کس طرح اپنے بارے میں خود غلط بیانی کریں گے۔“

توبہ قریب کا مطلب کیا ہے؟

یہ بحث اصل میں قرآن کریم کی اس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ قرآن نے کہا:

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. (نساء: ۱۸)

”پھر وہ گناہ کا قریب ہی میں توبہ کر لیتے ہیں۔“

قریب کی تشریح اسی آیت کے اگلے فقرے میں یہ کی گئی:

حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ.

”یہاں تک کہ موت ان کے پاس آگئی اور پھر انھوں نے توبہ کی تو وہ توبہ

نا قابل قبول ہے۔

اب قریب اور شتاب کی تشریح میں مختلف احادیث ملتی ہیں۔
امام احمدؒ نے اپنی مسند میں عبد الرحمن ابن سلمانیؒ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ
ایک روز چار صحابی جمع ہوئے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يَوْمَ.

”اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ مرنے سے ایک دن پہلے تک قبول کر لیتا ہے۔“

دوسرے صحابی بولے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ أَنْ يَمُوتَ بِنَصْفِ يَوْمٍ.

”اللہ تعالیٰ نصف یوم سے پہلے قبول کرتا ہے۔“

تیسرے صحابی بولے، میں نے یہ سنا ہے:

قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِضُحْوَةٍ.

”مرنے سے ایک پہر (چوتھائی دن) پہلے۔“

چوتھے صحابی بولے، میں نے آپ سے یہ سنا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ بِتَقْصِيهِ.

”جب تک سانس رکنا شروع نہ ہو، سینے میں دم نہ گھٹنے لگے اور موت کے

آثار نہ فرشتے اور برزخ کے احوال نظر نہ آنے لگیں اس وقت تک بندے

کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔“

ابوسعید خدریؓ کی روایت بہ حوالہ ابوداؤد شریف ابن جریرؒ نے یہ نقل کی ہے۔
آپ نے فرمایا ابلیس لعین قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگ کر خدا تعالیٰ کو یہ چیلنج
کر کے چلا۔

يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا آزَالُ أُغْوِيَهُمْ مَا دَامَتْ أَدْوَالَهُمْ

فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَعِزَّتِي

وَجَلَالِي، لَا أَمْنَعُهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ.

”تیرے جلال کی قسم! جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح رہے گی

میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ فرمایا، مجھے بھی اپنے جلال کی قسم! جب تک

بندے میں روح رہے گی میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔“

اس موت کی تعیین میں بھی حضرات صحابہ کرامؓ نے وسیع رحمت اور اس کے بے
پایاں فضل و کرم کو سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَلِكِ الْمَوْتِ.

”ملک الموت کے آنے تک قریب ہی کا اطلاق ہوگا۔“

امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں:

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ قَرِيبٍ مَا لَمْ يَغْرُغْ.

”جب تک غرغہ کی حالت پیدا نہ ہو اس وقت تک توبہ کرے، یہ قریب ہی

کہلائی گئی۔“

حدیث میں جس حالت کو غرغہ سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن کریم میں اس کی دو
تعبیریں اور بھی مذکور ہیں۔

سورہ قیامہ میں اس حالت کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ

الْفَرَاقُ ۝

”ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب جان منلی تک پہنچ جائے اور

تیار دار مایوس ہو کر پکارنے لگیں کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اور

وہ بیمار یہ سمجھ رہا ہے کہ جدائی کا وقت آپہنچا۔“

سورہ واقعہ کا پیرایہ بیان یہ ہے:

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ۝ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

”پھر کیوں نہیں جب جان طلق تک پہنچے اور تم تیار دار دیکھ رہے ہو اس بے

بسی کی حالت کو اور ہم اور ہمارے فرشتے اس مرنے والے سے تم سے

زیادہ قریب ہوں اور تم ہمیں دیکھ نہ سکو، خدا تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا قریب ہونا عالم آخرت کے مشاہدے کی صورت ہے۔“

اس حدیث میں عبد، بندہ سے مراد اکثر علما کے نزدیک مومن اور کافر دونوں ہیں، اور اس تاویل کے مطابق روح انسانی کے گلے میں اٹکنے اور سانس اکھڑنے کے وقت نہ مومن کی توبہ گناہوں سے قبول ہوتی ہے اور نہ کافر کی توبہ کفر سے قبول کی جاتی ہے۔

ان حضرات کے نزدیک جب ایمان بالغیب ہی دراصل ایمان ہے تو اس میں مومن اور کافر کے درمیان فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض علما عبد سے کافر بندہ مراد لیتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابوسعید خدریؓ کی مذکورہ حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

لَا أَرَا لِي أَغْفِرَ لَهُمْ مَا سَتَغْفِرُونِي (مشکوٰۃ: ۲۰۴) میں

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے محدثین کی اسی جماعت کا مسلک پسند کیا ہے اور یہ مسلک ایمان و صادق کے بارے میں جو وعدے اور بشارتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے منقول ہیں، اس سے مطابقت رکھتا ہے، ایک حدیث ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنَزِلَةٌ لَمْ يُلْغَهَا بِعَمَلِهِ ابْتِلَاءَ اللَّهِ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى يُلْغَهُ الْمَنَزِلَةُ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ. (مشکوٰۃ: ۱۳۷، بہ حوالہ ابوداؤد)

”بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے ایک مقام سعادت طے کر دیتا ہے، یعنی تقدیر الہی میں اور وہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام کے قائل نہیں ہوتا اور اس درجے تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسم یا مال یا اولاد کے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے اسے صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ اس طرح اپنے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔“

یہ بشارت شیخ علیہ الرحمہ کی تائید کر رہی ہے۔

بندہ ناچیز نے ایمان صادق اور ایمان کامل کی برکتوں اور بشارتوں پر تفصیل سے ایک مقالہ تحریر کیا ہے، اسے دیکھا جائے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے ایمان بالغیب اور ایمان بالمشاہدہ کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے مجلس ۲۳ جلد دوم میں بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔

سجدہ ادب کے جواز کی بحث

مسئلے کی اہمیت کے سبب شیخ علیہ الرحمہ کی مبارک گفتگو ملفوظات کی اصل عبارت مع ترجمہ پیش کی جا رہی ہے:

”بعد ازاں خواجه ذکر اللہ بالخیر دریں باب حکایت فرمود کہ دریں روزہائی گذشتہ یکی آمدہ بود، مردی بزرگ زادہ بود سیاحت کردہ و شام و روم دیدہ، چوں بیامد و بنشست درین میان وحید الدین قریشی در آمد و چنان چہ رسم خدمت گارانت خدمتی کرد و سر بر زمین نہاد، آں مرد کہ نشستہ بود بانگ برزد۔ و بگفت کہ مکن سجدہ جائی نیامدہ است! ازیں بابت عربدہ کردن گرفت من نحو استم کہ با او عجیب شوم۔ چوں سخن بسیار شد و دریں باب غلو کرد ایں قدر با او گفتم کہ بشنو غلبہ مکن کہ ہر امری کہ فرض بودہ باشد چوں فرضیت بر خیزد استحب باقی می ماند چنان چہ روزہ ہائی ایام بیض و ایام عاشور اہم ماضیہ فرض بود، در عہد رسول علیہ السلام چوں روزہ ماہ رمضان فرض شد آں فرضیت ایام بیض و ایام عاشورا برخاست اما استحب باقی ماند، آمدیم در سجدہ در میان امم ماضیہ مستحب بود۔ چنان چہ رعیت مر بادشاہ راوشا گرو مر استاد را و امت مر پیغمبر را سجدہ می کردند، چوں عہد رسول علیہ السلام شد آں سجدہ برخاست اکنون اگر استحب رفت اباحت ماند اگر مستحب نہ باشد مباح باشد، بر مباح نفی و منع کجا آمدہ است یکی

با من بگو ہمیں انکار صرف چہ کا راست؟ چوں ایں قدر گفتم او ساکت بماند، بیچ جواب نتوانست گفت۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر چوں ایں حکایت تمام کرد فرمود کہ من پشیمان شدم کہ چرا ایں قدر سخن گفتم شاید بود کہ او خستہ دل شدہ باشد مرا نیاستی کہ بلفتمی، از دو چیز پشیمان شدم یکی آنکہ چرا ایں سخن با او گفتم کہ او ملزم شد دوم چوں او مسافر بود مرا می بایست کہ چیزی پیش اومی آوردم اگر از جامہ وسیم چیزی باومی دادم نیکو بودی، از ایں دو چیز مرا پشیمانی آمد۔ بعد از اں در باب چیزی پیش آوردن فرمود کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز فرمودی کہ ہر کہ بریں کس آید باید کہ ایں کس پھیزی پیش آید۔“

”از نسبت ایں مباحثہ حکایت فرمود کہ وقتی پیری بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز آمد و گفت کہ من بخدمت شیخ قطب الدین بختیار طیب اللہ تراہ بودہ ام شمار آں جا دیدہ ام۔ شیخ اور انکی شناخت، چوں او تعریف کرد آنگاہ شناخت، الغرض آں پیر یک جوانکی را برابر خود آوردہ بود و آں پسر او بود۔ در ایں میاں سخن در سخن افتاد آں پسر کہ بی ادب وارد در بحث درآمد و گستاخ وار با شیخ بحث کردن گرفت چنان کہ سخن بلند شد۔ شیخ ہم سخن بلند کرد۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرمود کہ من و مولانا شہاب الدین کہ پسر شیخ بود ہر دو بیرون در نشستہ بودیم، چوں غلبہ گو نہ شد درون آمدیم، آں پسر کہ بچہاں بی ادب وار سخن می گفت، مولانا شہاب الدین درآمد و آں پسر کہ را سبلی زد۔ پسر کہ طیرہ شد خواست کہ با مولانا۔ الی آخرہ۔“

”اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ انھی گزشتہ دنوں میں ایک شخص آئے بزرگ زادے تھے سیاحت کیے

ہوئے اور شام و روم دیکھے ہوئے، جب وہ آکر بیٹھے تو اسی دوران وحید الدین قریشی آئے اور جیسا کہ خدمت گاروں کی رسم ہے، آداب بجالائے اور سر زمین پر رکھا۔ یہ صاحب جو بیٹھے تھے پکار کر بولے کہ ایسا نہ کرو۔ سجدے کی اجازت کہیں نہیں آئی ہے۔ اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انھیں جواب دوں۔ (لیکن) جب بات بہت بڑھ گئی اور وہ اس بارے میں بہت غلو کرنے لگے تو میں نے ان سے بس اتنا کہا کہ سنو! اہم مت بچاؤ، جو بات بھی کبھی فرض رہی ہو جب اس کی فریضت چلی جاتی ہے تو انتخاب باقی رہتا ہے، جیسا کہ ایام بیض اور ایام عاشورہ کے روزے ماضی کی امتوں پر فرض تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوں کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو وہ ایام بیض اور ایام عاشورہ کے روزے کی فریضت اٹھ گئی، لیکن انتخاب باقی رہا۔ اب سجدے پر آتا ہوں، ماضی کی امتوں میں یہ مستحب تھا۔ چنانچہ رعیت بادشاہ کو اور شاگرد استاد کو اور امت پیغمبر کو سجدہ کیا کرتی تھی، جب عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو یہ سجدہ نہ رہا۔ البتہ اگر انتخاب چلا گیا تو واجب تو رہی۔ اگر مستحب نہیں تو مباح ہوگا۔ مباح سے انکار اور ممانعت کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ایک ہی مجھے بتا دو خالی انکار سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ چپکے ہوئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر یہ حکایت پوری فرما چکے تو ارشاد کیا کہ میں پشیمان ہوا کہ میں نے اتنی بات بھی ان سے کیوں کہی جس سے وہ دل شکستہ ہو گئے ہوں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دو چیزوں سے میں پشیمان ہوا ایک تو اس چیز سے کہ ان سے ایسی بات کیوں کہی جس سے ان کی گرفت ہوئی دوسرے یہ کہ وہ مسافر تھے اس لیے مجھے انھیں کچھ دینا چاہیے تھا۔ اگر کپڑا یا نقدی یا اور کوئی چیز ان کو دیتا تو اچھا ہوتا۔ انھی دو چیزوں سے مجھے پشیمانی ہوئی۔ اس کے بعد کسی کو کچھ پیش کرنے کے بارے میں فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز نے فرمایا تھا جو

بھی تمہارے پاس آئے تمہیں چاہیے کہ اس کو کچھ دو۔“

”اس مباحثے کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بوڑھا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں شیخ قطب الدین بختیار طیب اللہ تراہ کی خدمت میں رہا ہوں اور آپ کو وہاں دیکھا ہے، شیخ نے اسے نہیں پہچانا جب اس نے مزید تعارف کرایا تو پہچانا۔ الغرض یہ بوڑھا ایک جوان کو بھی ساتھ لایا تھا اور وہ اس کا لڑکا تھا۔ اس درمیان بات میں سے بات نکلتی تو اس لڑکے نے بے ادبی سے حجت کی اور گستاخی کے انداز میں شیخ سے بحث کرنی شروع کی اس طرح کہ اونچا بولا۔ شیخ نے بھی آواز بلند فرمائی۔ خواجہ ذکر اللہ بالشر فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا شہاب الدین جو شیخ کے صاحب زادے تھے، ہم دونوں دروازے کے باہر بیٹھے تھے۔ جب زیادہ شور ہوا تو اندر آئے وہ لڑکا بے ادبی سے گفتگو کر رہا تھا۔ مولانا شہاب الدین نے اندر آکر اس لڑکے کے کھانچے مارا۔ لڑکے نے غصے ہو کر چاہا کہ مولانا سے بے ادبی کرے، میں نے اس لڑکے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس درمیان شیخ کبیر قدس سرہ نے فرمایا۔ صلہ صفائی کرو۔ مولانا ایک عمدہ کپڑا اور کچھ نقدی لائے اور ان دونوں کو وہ سامان دے کر انہیں رخصت کر دیا۔

اب یہ مسئلہ باقی رہا کہ جبدہ تحسینہ باوجود شرک جلی نہ ہونے کے شریعت اسلامیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ شیخ علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ تعظیسی رسم فعل مباح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تصوف میں اس فعل کے مباح قرار دینے کی مصلحت پر ملفوظات کے مرتب خواجہ حسن سحری علیہ الرحمہ نے شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے ان الفاظ میں روشنی ڈالی، شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”بر من خلق مے آید وروے بر زمین مے آرد۔“

”میرے پاس لوگ آتے ہیں اور زمین پر سر رکھتے ہیں تو میں انہیں منع

نہیں کرتا کیوں کہ حضرت قطب صاحب اور بابا صاحب علیہ الرحمہ منع

نہیں کیا کرتے تھے۔“ (فوائد: ۷۲۰)

شیخ حسن نے عرض کیا:

”ایں کس کہ پیش مخدوم مے آید وروے بر زمین مے آرد، اور امزیدی حاصل مے شود نفس اور مے شکنند اما مخدوم بزرگ کردہ خدا ایست عزوجل، بزرگی اور بخدمت کردن مرید متعلق نیست۔“ (۷۳۲)

”اگر کوئی شخص مخدوم کے سامنے آتا ہے اور زمین پر سر رکھتا ہے تو اس فعل سے اسے کچھ حاصل ہوتا ہے اور اس کی نفسانیت ٹوٹی ہے اور مخدوم (شیخ علیہ الرحمہ) تو خدا تعالیٰ کی طرف سے محترم بنائے گئے ہیں، آپ کی بزرگی کسی مرید کے احترام کرنے پر موقوف نہیں ہے۔“

خواجہ حسن نے کس خوب صورتی کے ساتھ اس رسمی فعل تعظیم کی مصلحت پر روشنی ڈالی ہے اور اس رسمی تعظیم کو عبادت الہی (حقیقی تعظیم) سے الگ کیا ہے، علما اور صوفیا دونوں طبقوں میں حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ کی علمی اور روحانی جلالت و عظمت مسلم و مشہور ہے، حضرت امام باقر ابن امام زین العابدینؑ فرماتے تھے:

”حسن کا کلام حضرات انبیاء کرام کے کلام سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔“

حضرت امام حسن بصریؑ قرآن کریم کی صفت شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ (یونس: ۵۷) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی یہ صفت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا اصلی مقصد روحانی بیمار یوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں۔ (معارف القرآن، جلد ۴، صفحہ ۵۳۲، بہ خوالد روح المعانی)

حضرت امام قرآن کریم سے شفاء جسمانی کے حصول کی نفی نہیں فرما رہے، بلکہ اسے مقصد نزول سمجھنے کی تردید فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو اصلی مقصد کی طرف توجہ قائم رکھنے کی ہدایت فرما رہے ہیں اور یہ ہدایت سد باب کے اصول پر ہے۔ یعنی برائی کا دروازہ بند کرنا اور حضرت کے امام کے سامنے وہ دور فتن ہے جس میں

مسلمانوں نے قرآن کریم کے اصلی مقصد کو پس پشت ڈال کر اسے صرف عملیات کی ایک کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔

محدثین اور فقہائے اسلام کا طبقہ منکرات شرعی کی روک تھام کے لیے ”سند باب“ کے فقہی اصول کے مطابق حزم و احتیاط کی جس مصلحت پر نظر رکھتا ہے۔ وہ اصول صوفیائے ربانی کے پیش نظر بھی رہا ہے۔

امام العارفین شیخ ابن عربی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ میں اسی اصول پر یہ تحریر فرمایا ہے:

”مومن کے حق میں سب سے بڑی دینی آزمائش یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (یوسف: ۱۰۶) اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اسی کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ میں اشارے کے طور پر کہتا ہوں کہ اس آیت میں شرک سے شرک خفی مراد ہے جو ایمان کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔“

(فتوحات، جلد ۴، صفحہ ۵۹۳)

مطلب یہ کہ جو امور شرک خفی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی شرک جلی کے ساتھ شکل ظاہری اور صورت ظاہری میں مشابہت رکھتے ہیں اور جن کے ارتکاب سے شرک جلی کے پھیلنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے حق میں بڑی آزمائش ہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ کا انقباض:

جلد ۴، مجلس ۶۶، صفحہ ۹۱۲، میں خواجہ حسن بھڑی علیہ الرحمہ نے اپنے شیخ کے سامنے اس رسم ادب کا ذکر چھیڑا اور ان الفاظ میں چھیڑا:

”مریدان بخد مت مخدوم سے آیند و سر بر زمین سے نہند خواجہ ذکرہ اللہ الخیر فرمود کہ من سے خواستم کہ خلق را منع کنم اما چوں پیش شیخ من ہم چنین کردہ اند، منع نہ نکردم۔“

”مخدوم محترم کی خدمت میں مرید حاضر ہوتے ہیں اور زمین پر سر رکھتے

ہیں، خواجہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ منع کروں مگر چوں کہ میرے شیخ کے سامنے ایسا ہوتا تھا اور وہ منع نہیں فرماتے تھے اس لیے میں بھی منع نہیں کرتا۔“

پہلی بات تو یہ کہ مرتب علیہ الرحمہ نے بھی اپنے شیخ کی پیروی میں سجدہ تعظیسی کی تعبیر سے احتراز فرمایا اور ”سر بر زمین سے نہند“ کہہ کر یہ مسئلہ چھیڑا۔ دوسری بات یہ کہ شیخ علیہ الرحمہ نے اس موقع پر جو الفاظ فرمائے ان سے شیخ علیہ الرحمہ کے اس مسئلے کے بارے میں انقباض پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ منع کروں مگر اپنے شیخ کی پیروی مجھے روک دیتی ہے۔

یہ فقرے شیخ علیہ الرحمہ کی علمی بصیرت کی دلیل ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک فعل مباح سے اگر کسی فعل منکر کا شبہ پیدا ہوتا ہے تو سند باب کے اصول پر اس سے احتراز کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، اس گفتگو کے دوران شیخ علیہ الرحمہ کے قلب مبارک میں اس مصلحت دینی کا القا ہوا۔ جس کا اظہار شیخ علیہ الرحمہ نے صاف صاف فرمادیا۔

اسی مجلس میں شیخ علیہ الرحمہ نے حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے شیخ ابوسعید ابوالخیر علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ نقل فرمایا کہ شیخ اپنے گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک مرید آیا اور اس نے شیخ کے گھٹنوں کو بوسہ دیا، شیخ نے فرمایا، فروتر، اور نیچے، اس نے شیخ کے قدم چوم لیے، شیخ نے پھر فرمایا، فروتر، اور نیچے اس نے گھوڑے کے زانو کو بوسہ دیا۔ شیخ نے پھر فرمایا، فروتر، اب اس نے زمین کو بوسہ دیا، اب شیخ نے فرمایا:

”دریں چہ ترا فرمودم کہ فروتر فروتر مقصود من نہ بوسیدن زمین

بودہ است، تو ہر چہ فروتر سے شدی درجہ تو بالا تر سے شدی۔“

”میں نے اور نیچے اور نیچے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ میرا مقصود زمین کو

بوسہ دینا تھا بلکہ بات یہ تھی کہ تو جتنا نیچے جھکتا تھا۔ اتنا ہی تیرا درجہ بلند ہوتا

تھا۔“

یہ وہی مصلحت ہے جس کو شیخ حسن بھڑی نے نفس شکنی اور نفسانیت کا ٹوٹا قرار دیا ہے۔

زمین بوسی کی درباری رسم:

ان حضرات مشائخ کے دور میں دربار شاہی میں تعظیم بجالانے کے طور پر زمین پر سر رکھنے کی رسم عام تھی، اور اس رسم سے گریز کرنے کو شاہی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا تھا۔ وہی رسم تعظیم بزرگوں کے سامنے بھی ادا کی جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس رسم سے گریز کرتا ہوگا، اس کے اس رویے کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہوگا۔ ان بزرگوں کی طرف سے اس تعظیمی رسم کی ممانعت پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟

یہ بات ہمیں حضرت سید حسن رسول نما علیہ الرحمہ کی ایک مجلس کی روداد سے معلوم ہوئی۔ حضرت سید صاحب "عہد عالم گیری کے مشہور صاحب علم و روحانیت ولی تھے۔ آپ کی سوانح عمری آپ کے شاگرد و مرید سید میر ہاشم نے دو جلدوں میں مرتب کی جو اردو ترجمے کی صورت میں (فوائض العرفان، فیضان حسن رسول نما) پاکستان سے شائع ہوئی ہیں۔

سید صاحب کی خاص دوستی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب محدث دہلوی کے ساتھ تھی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بزرگ ایک چارپائی پر بیٹھ کر دیر تک گفتگو کیا کرتے تھے، عقیدہ میں سید صاحب محدثانہ تصورات کے حامل تھے۔

چنانچہ علم غیب محیط اور کلی کو ذات حق تعالیٰ کے ساتھ خاص قرار دیتے تھے۔ آپ کی ایک مجلس میں شاہ دولہ گجراتی (پنجاب) کا تذکرہ چھڑا، مجلس میں ایک سپاہی موجود تھا۔ اس نے شاہ دولہ کے بارے میں بتایا کہ ایک روز میرے سامنے شیخ دولہ کی مجلس میں ایک نقشبندی بزرگ تشریف لائے، شیخ کی مجلس میں زمین بوسی کی تعظیمی رسم کو دیکھ کر نقشبندی بزرگ نے فرمایا، یہ کیسی درویشی ہے کہ لوگ آپ کو سجدہ کریں اور آپ انھیں منع نہ کریں؟ شیخ دولہ نے پنجابی زبان میں فرمایا: میرے بھائی، میں تو

بہت منع کرتا ہوں، مگر یہ لوگ باز نہیں آتے، میں تو ایک غلام ہوں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں زیادہ زور دوں گا تو یہ لوگ مجھ پر زیادتی کریں گے آپ انھیں ضرور منع کریں، آپ تشریف فرما ہیں۔

یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک راجپوت فوجی سردار اپنے چند ساتھی سپاہیوں کے ساتھ مجلس میں آیا اور اس نے دستور کے مطابق زمین پر سر رکھ دیا، یہ فوجی بادشاہ دہلی کی طرف سے کابل میں مقرر کیا گیا تھا۔ کابل جاتے ہوئے شیخ دولہ کی زیارت کرنے گجرات حاضر ہوا۔ شیخ نقشبندی نے اس فوجی کو زمین بوسی سے منع کیا۔ اس کے ساتھیوں نے شیخ پر تلواریں سوت لیں اور شیخ کے ساتھ بدتمیزی کی، شیخ اس وقت اگر سانس بھی لیتے تو وہ ان کو قتل کر دیتے۔ شیخ گھبرا گئے۔ اتنے میں اس فوجی سردار نے سر اٹھالیا اور بات دب گئی اور وہ نذر پیش کر کے چلا گیا۔ یہ راجپوت سپاہی راجہ مان سنگھ تھا جو اکبری فوج کا سپہ سالار تھا۔

شیخ نے کہا، میرے بھائی! تم نے دیکھا، یہ راجپوت سپاہی ہم دونوں کو قتل کر دیتے، وہ سپاہی جب یہ واقعہ نقل کر چکا تو مرتب فیضان حسن رسول نما (سید نجیب الدین) نے کہا، حضرت! شاہ دولہ نے بہت جلدی اپنی کرامت دکھا دی، سید صاحب نے فرمایا: ہاں، اس میں کیا شک ہے۔ (فیضان حسن رسول نما: ۳۰)

مطلب یہ کہ شاہ دولہ نے اس واقعہ کی صورت میں نقشبندی بزرگ کے سامنے اپنے جواب کی عملی تصدیق پیش کر دی۔ حاصل یہ نکلا کہ زمین بوسی یا قدم بوسی کا رواج اس دور میں ایک تعظیمی رواج کے طور پر اتنا عام تھا کہ اس کی مخالفت کو شاہی آداب کی خلاف ورزی اور شاہی احترام سے سرکشی سمجھا جاتا تھا۔ بزرگوں کے ہاں بھی یہ رسم جاری ہو گئی۔ اور ان بزرگوں نے اس رسم کو کوئی پسندیدہ فعل نہیں سمجھا بلکہ ایک عام رواج کے طور پر اسے برداشت کیا۔

قدم بوسی کے مسئلے میں کمال احتیاط:

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے زمین بوسی یا زمین پر سر رکھنے کے مسئلے میں جو احتیاط

اختیار کی ہے وہ بھی سماع کے مسئلے میں کمال احتیاط کی طرح ہے۔

(۱۸۸) مجلسوں میں شیخ علیہ الرحمہ اور شیخ کے فاضل مرید خواجہ حسن علیہ الرحمہ نے کسی گفتگو میں سجدے کا لفظ زبان مبارک پر نہیں آنے دیا۔ کیوں کہ صحیح احادیث میں مطلق سجدے کی ممانعت مذکور ہے۔

بزرگ زادہ کے ساتھ مباحثہ کے دوران سجدے کا لفظ استعمال فرمایا، کیوں کہ سجدہ تحیہ کی اباحت اور جواز بتانا مقصود تھا۔ اگر آنے والے بزرگ زادے سے یہ بحث نہ چھیڑتے تو شیخ علیہ الرحمہ اس فعل کو ”رسم ادب“ کے نام سے متعارف کراتے پھر قدم بوسی (جو زمین پر سر رکھنے کی صورت ہے) کے ثبوت میں احادیث کے اندر وفد عبدالقیس کے ممبران کا یہ بیان موجود ہے۔

لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَّرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا
فَتَقَبَّلَ بِدِرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَجَلِهِ. (مشکوٰۃ ۴۰۲: ۵، حوالہ ابو داؤد)

”ہم جب مدینہ آئے تو ہم اپنی سواریوں سے اتر کر جلدی کے ساتھ آگے بڑھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔“

کس قدر احتیاط کی بات ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ زمین بوسی اور قدم بوسی کے جواز میں اس روایت کا چرچا نہیں کرتے صرف یہ فرماتے ہیں کہ میرے مشائخ کے ہاں ایسا ہوتا تھا اور وہ اسے منع نہیں کرتے تھے۔

”بعد ازاں فرمود کہ بر من خلق سے آید وروے بر زمین سے آرد چون پیش شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ قطب الدین قدس اللہ روحہما العزیز منع نہ بود من ہم منع نئے کنم۔“ (جلس ۳۰، جلد ۲، صفحہ ۷۲)

میں بھی منع نہیں کرتا۔ گفتگو کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ متکلم کو ذاتی طور پر اس فعل سے شرح صدر نہیں ہے، ورنہ وہ متکلم رحمہ اللہ اپنی ذاتی رائے کے طور پر مدلل انداز میں زمین پر سر رکھنے کی بات

فرماتے۔

تفصیلی بحث:

۱۔ پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اس تعظیمی فعل کو سجدہ تعظیمی کے الفاظ سے تعبیر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا: ”رسم خدمت گارو سر بر زمین نہاد۔“ یعنی آنے والے نے خدمت گاروں کی رسم ادا کی اور زمین پر سر رکھ دیا۔ اعتراض کرنے والے بزرگ زادے نے اس رسمی آداب بجالانے پر سجدے کے ناجائز ہونے کی بحث چھیڑ دی۔

شیخ علیہ الرحمہ نے زمین پر سر رکھنے کے فعل پر شرعی لفظ سجدے کے اطلاق سے پرہیز فرمایا۔ کیوں کہ سجدہ ایک شرعی اصطلاح ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى
سَبْعَةِ أَعْظَمَ، عَلَى الْجُبَّةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَنْفِ
وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَلَمَيْنِ.

(ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۴۳۲)

”مجھے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی یعنی ناک پر دونوں ہاتھوں پر دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدموں کی اگلیوں پر۔“

یہ سجدے کی ظاہری شکل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سجدہ عبادت کی طرف ہے جس میں بندہ اپنی انتہائی عاجزی کے اظہار کے ساتھ اپنے مجبود (حق تعالیٰ) کی انتہائی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سجدہ بلا اختلاف خدا تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اب رہی تعظیمی طور پر سر جھکانے کی صورت، جسے عرف عام میں تعظیمی سجدہ، سجدہ تحیہ یا سجدہ ادب کہا جاتا ہے، تو حقیقی سجدہ اور مشابہ سجدہ فعل کے بارے میں نیت اور قصد کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ محقق اسلام امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنے اہم کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں اس پر بحث کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

”عبادت انتہائی طور پر عاجزی کے اظہار کا نام ہے، یہ تذلل اور اظہار ذلت و صورتوں میں ہوتا ہے، ایک ظاہری عمل کے ذریعے یعنی قیام اور سجدہ کھڑے ہونے اور سر جھکانے کے ذریعے، دوسرے نیت و ارادے کے ذریعے۔“

وَلَمَّا بَثَّ سُجُودَ التَّحِيَّةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَدَمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَمِنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَأَنَّ السُّجُودَ أَعْلَى صُورَةِ التَّعْظِيمِ وَجَبَ أَنْ لَا
يَكُونَ التَّمْيِيزُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ. (حقیقت اشک: ۶۰)

”اور جب یہ بات ثابت ہے کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ تحیة (ادب) کیا اور برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا اور سر جھکانا اور سجدہ کرنا تعظیم کی انتہائی اعلیٰ شکل ہے۔ تو ضروری ہوا کہ نیت و ارادے کے ذریعے امتیاز کیا جائے۔“

یعنی قیام اور سجود کے ظاہری افعال تعظیم میں اگر فاعل کی نیت یہ ہے کہ وہ اس ہستی کے سامنے جھک رہا ہے جو کائنات ہستی میں سب سے زیادہ عزت و عظمت کی مستحق ہے یعنی خداوند عالم، تو یہ فعل عبادت ہوگا۔

بت پرست اپنے جوں کو اسی عقیدے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں کہ وہ خدا کی عظمت اور اس کی صفت کار سازی و کار فرمائی میں شریک ہیں اور ہماری بندگی کے مستحق ہیں، اس لیے ان کا سجدہ شرک و کفر ہے۔

اور اگر رعایا اپنے بادشاہ کے سامنے اور شاگرد اپنے استاد کے سامنے سر جھکاتا ہے یا قیام کرتا ہے اور اس کی نیت ایک بادشاہ اور استاد کی خدمت میں ادب و احترام کی ہوتی ہے اور وہ اپنے مولیٰ و مالک حقیقی کی عظمت کا تصور بھی بادشاہ و استاد کے اندر نہیں کرتا تو یہ فعل سجدہ حقیقی نہیں ہے صرف اظہار ادب ہے جس پر شرک کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ (مخلص از حجۃ اللہ)

جانتا۔ (مخلص از حجۃ اللہ)

جلد: ۳

۲۸ ویں مجلس:

شیخ علیہ الرحمہ اور حج بیت اللہ

شیخ المشائخ علیہ الرحمہ نے حج بیت اللہ شریف ادا نہیں کیا اور حج بیت اللہ کا جو مقصود ہوتا ہے اس کا بدلہ یہ بیان فرمایا:

”چوں بزیارت شیخ الاسلام رسیدم آن مقصود مرا حاصل شد مع زائد۔“

”میں جب شیخ الاسلام حضرت بابا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا تو وہ مقصود مجھے کچھ زیادتی کے ساتھ ہی حاصل ہو گیا۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے حج بیت اللہ ادا نہ کرنے کی شرعی وجہ اور فقہی سبب بیان کرنے کے بجائے یہ بتایا کہ حج بیت اللہ کا جو مقصود ہے یعنی مرکز انوار وحدت و نبوت کی زیارت کا شرف وہ مجھے مظہر انوار کی زیارت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ”مع زائد“ کے لفظ سے مظہر حقیقت کو اصل حقیقت پر فضیلت دینا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک لطیف حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بے استطاعت مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بے استطاعت ہونے کے ساتھ بے طلب و لا پرواہ ہیں۔ دوسرے بے استطاعت ہیں لیکن ان کے اندر طلب و اشتیاق کا جذبہ بھی ہے۔

فضائل کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمان حج کی استطاعت سے محروم ہو مگر زیارت حرم کا شوق و جذبہ اس میں موجود ہو اور اسی جذبے کے ساتھ وہ خدا کو پیارا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قیامت تک حج کی عبادت سے سرفراز کرتا رہے گا۔

دل بکوی تو با صد ہزار نو میری
بایں خوشست کہ امید دار سے گذرد

رہی یہ صورت کہ اصحاب ثروت کی امداد و اعانت سے حج کا فریضہ ادا کیا جائے تو جہاں یہ تصور استغنا ہو:

”اما اگر نا خواستہ و نا اندیشہ بروے چیزے برسد، آں جائز باشد۔“

بہر حال اگر بغیر چاہے اور بغیر سوچے اور بغیر انتظار کیے کوئی نعمت آجائے تو وہ جائز ہے۔ اسے اصطلاح میں اشرف نفس کہا جاتا ہے۔ اس استغناء کے ساتھ کسی دوسرے کے مال سے حج کرنا اور دوسروں کا احسان لے کر عبادت کے لیے جانا یہ اہل حقیقت پر گراں نہیں ہوگا؟ قرآن کریم نے ان لوگوں سے کہا جو بغیر شرط استطاعت کے حج کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگ کر فرض ادا کرتے تھے؟

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾ (البقرہ: ۱۹۷)

”زاد راہ تیار کرو اور بہترین زاد راہ پر ہیز گاری اختیار کرنا ہے جس کا تقاضا استغنا ہے۔“

رہی بات یہ کہ شیخ علیہ الرحمہ کے نزدیک شریعت کے احکام کا کس درجہ احترام تھا تو ہم نے اسے علاحدہ باب میں تحریر کیا ہے۔

اصحاب فقر و استغنا میں مشہور نقشبندی بزرگ حضرت خواجہ باقی اللہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اکبر کے امیر خان خانان کی مالی امداد یہ کہہ کر واپس کر دی تھی کہ میں اس مال سے حج نہیں کروں گا جس سے مخلوق خدا کے حقوق متعلق ہیں۔

خان خانان کو یہ پتہ چلا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب نے حج کرنے کی آرزو کا اظہار کیا ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک بڑی رقم آپ کے اور آپ کے رفقا کے حج کے لیے بھیج دی تھی۔ (حضرات القدس: ۲۷۵)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے بھی حج ادا نہیں کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ امراء حکومت کی مالی امداد سے عبادت ادا کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے جب کہ

شیخ علیہ الرحمہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عزیمت کا اہل نہیں ہے تو اسے شوق و جذبے کے ساتھ رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ بے نیاز و لا پرواہ ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے۔ اس کا جذبہ شوق جتنا بڑھے گا۔ اس کا پیاس کے لیے سیرابی کا سامان اتنا ہی زیادہ مہیا کیا جائے گا۔

شیخ علیہ الرحمہ کا مطلب (مع زیادہ سے) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج کی اصل عبادت میں شرعی قیود اور شرائط کی پابندیاں ہیں۔ ان میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو حصول مقصود پر اس کا اثر پڑتا ہے اور شیخ کامل و صادق کی زیارت قیود و شرائط کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ صرف جذبہ شوق کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ہو، اتنا ہی حصول مقصود ہوگا۔

خواجہ حسن جو اس جواب کے مخاطب ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ شیخ علیہ الرحمہ استطاعت حج کے بڑے رکن (مال و دولت) کے حامل نہیں ہیں۔ اس لیے شیخ علیہ الرحمہ نے حج نہ کرنے کی سیدھی سادھی شرعی وجہ بیان کرنے کے بجائے ایک ذوقی وجہ بیان کر دی۔ مخاطب عقیدت مند ہے۔ وہ اس عقیدت مندانه روحانی توجیہ سے لطف اندوز ہوگا۔

شیخ علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں دولت و ثروت کے دریا بہتے تھے۔ لیکن ادھر سے آتے تھے اور ادھر نکل جاتے تھے۔ دولت کو شیخ علیہ الرحمہ کے پاس ٹکنے کی اور ٹھہرنے کی جرات نہیں تھی۔ شیخ علیہ الرحمہ نے مال و دولت کے بارے میں اپنے اور اپنے شیخ بابا صاحب کے ذوق کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث نبوی اور اس کی تائید میں ایک قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کر کے فرمایا:

”مال و دولت ہر پہلو سے وبال ہے، حلال ہو تو حساب دو، حرام اور مشتبہ

ہو تو عذاب جہنم کے لیے تیار ہو۔“ (جلداول مجلس ۳۳)

شیخ علیہ الرحمہ صوفیائے ربانی کے اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جس پر فقر و غربت کا غلبہ تھا اور اسی پر انھیں فخر تھا۔

اگرچہ زیب سرش افسر و کلا ہے نیست

گداے کوئے تو کمتر زیاد شاہی نیست

شریعت نے فرض قرار نہ دیا ہو۔

مشہور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے:

لَا نَأْغُولُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهْرًا أَوْ جُمُعَةً
أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ بَعْدَ حَجَّةٍ.

(کنز کتاب الحج)

”میں ایک مسلمان خاندان کی کفالت کروں، ایک مہینہ، ایک ہفتہ یا جب

تک اللہ چاہے یہ عمل میرے لیے حج کے بعد حج کرنے سے زیادہ بہتر

ہے۔“

آپ کا اشارہ فرض حج کے بعد نفلی حج ادا کرنے کی طرف ہے۔

پھر وہ اہل اللہ جن کا خاندان خدا کی تمام مخلوق ہوتا ہے اور اَلْخَلْقِ عِیَالِ اللّٰهِ

(مخلوق خدا کا کنبہ ہے) جن کا جذبہ ہوتا ہے وہ اپنے اس وسیع کنبہ کی کفالت سے

بچا کر۔ حج بیت اللہ کے لیے مال کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟

شیخ ابن عربی کا واقعہ ہے کہ شیخ بعداد کی ایک دکان سے حج کے لیے سامان خرید

رہے تھے کہ ایک برقعہ پوش بڑھیا سامنے کوڑی کے اوپر سے ایک مردہ مرغی اٹھا کر لے

جاتی ہوئی نظر آئی۔

شیخ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور سامان کی خریداری چھوڑ کر اس بڑھیا کے

پیچھے پیچھے گئے، وہ بڑھیا ایک بوسیدہ مکان میں داخل ہو گئی، شیخ نے دستک دے کر

اسے بلایا، اس کی وجہ پوچھی، وہ بولی، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ اب میں

اس مردہ مرغی سے ان کی جان بچاؤں گی۔

شیخ پر رقت طاری ہو گئی، صاحب دل تھے، حج کا تمام زادراہ اسے دے کر گھر

واپس چلے گئے۔ حج سے واپس آنے والے کچھ لوگ شیخ کو مبارکباد پیش کرنے حاضر

ہوئے، شیخ نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو واپس آ گیا تھا۔

انھوں نے کہا، ہم نے آپ کو ارکان حج کی ادائیگی کرتے ہوئے فلاں فلاں

مقام پر دیکھا۔ ابن عربی کو تعجب ہوا، ان کو غیبی آواز آئی، ابن عربی! ہم نے تمہاری وہ

خیرات قبول کر لی تھی اور تمہاری شکل و صورت کے سینکڑوں فرشتوں نے تمہاری طرف

سے حج کیا تھا۔

مشہور چشتی بزرگ مولانا فخر الدین چشتیؒ نے اپنے نفلی حج کا سارا زادراہ اپنے

پڑوس کی بڑھیا کو دیدیا۔ جب اس نے آکر کہا، شیخ! آپ تو حج کے لیے تشریف لے

جار ہے ہیں اور میری تین لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں۔ جن کے ہاتھ پیلے کرنے کے

لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔

مولانا سے مریدین نے ارادہ حج ترک کرنے کی وجہ پوچھی، مولانا نے فرمایا میں

نے سوچا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام و درود پیش کرتے وقت یہ فرمایا:

”اے فخر الدین! تو میری تین بیٹیوں کو بینا ہی چھوڑ کر یہاں آ گیا، تیرا

سلام تو فرشتے بھی میرے پاس پہنچا دیا کرتے تھے، تو میرے پاس اس کا

کیا جواب ہوگا؟“

یہ احساس اصحاب دل کی خصوصیت ہے، جگر صاحب نے کیا خوب کہا ہے:

گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ

سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے

موجودہ عہد کے ایک مشہور بزرگ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوریؒ کا واقعہ

ہے کہ ایک صاحب نفلی حج کے لیے جاتے ہوئے مولانا سے ملنے آئے، مولانا نے ان

سے فرمایا:

”میاں! تمہیں حج کرنے کے علاوہ بھی کوئی دوسرا کام ہے۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا، یہ بزرگ جنت البقیع میں دفن

ہونے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ انھوں نے ایک روز یہ خواب دیکھا کہ جنت البقیع کے

اندر سے کچھ لوگوں کو باہر لایا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو باہر سے اندر لے جایا جا رہا

ہے۔ انھوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ بولے، ہمیں خدا کا حکم

ہوا ہے کہ جو لوگ بقیع میں دفن ہونے کے قابل نہیں ہیں لیکن انھیں دفن کر دیا گیا ہے۔

انھیں بقیع سے باہر کر دو اور جو لوگ اس قابل ہیں مگر یہاں دفن نہ ہو سکے، انھیں یہاں

لا کر دفن کر دیا جائے، ان بزرگ نے اس خواب کے بعد پھر بقیع کی آرزو نہیں کی۔
اے کاش! خواجہ حسن شیخ علیہ الرحمہ سے ایک سوال یہ بھی کرتے کہ
حضرت! آپ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ کیوں نہیں لیتے۔ جو ملک میں چاروں طرف
برپا ہے۔

اس سوال کے جواب میں شیخ علیہ الرحمہ سائل کو ایسا جواب دیتے کہ اس دور کی
لڑائیوں کی حقیقت واضح ہو جاتی لیکن اس پر سلاطین کی خفگی نازل ہوتی اور شیخ علیہ
الرحمہ کے لیے اپنا کام جاری رکھنا مشکل ہو جاتا۔

مشہور کمیونسٹ لیڈر ڈاکٹر اشرف مرحوم نے اپنے ایک تاریخی مضمون میں
حضرات صوفیاء کو مسلم سلاطین کا لشکر دعا قرار دیا ہے اور شیخ علیہ الرحمہ کا وہ واقعہ نقل کیا
ہے جس میں شیخ کی طرف علاء الدین غلی کے لشکر کے حق میں دعا کرنے کی بات
منسوب کی گئی ہے، لیکن شیخ نے اس واقعہ میں جو محتاط انداز اختیار کیا اس نزاکت کو
ڈاکٹر صاحب محسوس نہ کر سکے۔

صوفیاء کے لیے لشکر دعا کا خطاب جہاںگیر نے مقرر کیا تھا اور اس کا مقصد عوام میں
یہ تاثر عام کرنا تھا کہ صوفیاء ملکی لڑائیوں میں ہمارے ساتھ ہیں۔ حالاں کہ صوفیاء کی
خاتفا ہیں ہندو اور مسلمان سب کے حق میں خیر و بھلائی کی دعاؤں کے لیے ہر وقت کھلی
رہتی تھیں، مسئلہ صرف لڑائیوں کا نہیں تھا، زندگی کے ہر شعبے کا تھا۔ جس میں مسلمان
ہندو اور مسلم و غیر مسلم اور امیر و غریب سب یکساں فائدہ اٹھاتے تھے۔
آخر وہ بھی تو ایک بڑے درجے کے سہروردی بزرگ (شیخ یعقوب کوٹی) تھے
جنہوں نے عالم گیر کے مقابلے میں شیواجی کے لشکر کے حق میں دعا کی تھی اور اسے اس
دعا سے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔

==

جلد ۴۰
تیسری مجلس:

کرامت کا اظہار گناہ ہے

درویشوں کی ایک جماعت کا ذکر آیا جو کرامات کا دعویٰ کرتی ہے اور کرامات کے
ذریعے اپنے آپ کو مشہور کرتی ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا:

فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَوْلِيَاءِهِ كَيْفَ تَكُونُ الْكَرَامَةُ
كَمَا فَرَضَ عَلَى أَنْبِيَآءِ أَظْهَارِ الْمُعْجَزَةِ.

”پس اگر کے کرامت خود را پیدا کند ترک فرضی کردہ باشد۔“

”اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ پر کرامت کا چھپانا فرض قرار دیا ہے جس طرح
حضرات انبیاء علیہم السلام پر معجزہ کا اظہار کیا ہے۔“

(مجلس ۱۱، جلد ۴، صفحہ ۵۸۸)

اظہار کرامت کی مثال:

کشف و کرامت کا ذکر آیا تو شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ شیخ
سعد الدین حمویہ کا واقعہ بیان کیا کہ حاکم شہر آپ کی آزمائش کے لیے آیا۔ شیخ نے
سیہوں سے اس کی تواضع کی، تھالی میں ایک بڑا سیب تھا، حاکم نے دل میں یہ خیال کیا
کہ اگر یہ شخص واقعی درویش ہے، تو یہ سیب اٹھا کر مجھے دیدے گا۔ شیخ نے کشف کے
ذریعے اس کا خیال معلوم کر لیا اور وہ سیب اٹھا لیا اور حاکم سے کہا:

ایک مداری اپنے گدھے کا تماشا دیکھا رہا تھا، گدھے کی آنکھوں پر پٹی بندھی
ہوئی تھی، مداری نے ایک تماشائی کو ایک انگوٹھی دیدی اور کہا یہ گدھا اس انگوٹھی کا پتہ
بتائے گا، وہ گدھا لوگوں کو سونگتے سونگتے اس شخص کے پاس کھڑا ہو گیا جس کے پاس

وہ انگوٹھی تھی۔ یہ واقعہ سنا کر حاکم سے کہا:
اگر آدمی کشف و کرامت دکھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس گدھے کے برابر ٹھہراتا
ہے۔ یہ کہہ کر شیخ نے وہ سیب اس حاکم کے آگے پھینک دیا۔ (مجلس ۲۹، جلد ۱، صفحہ ۶۲۹)

اظہار کرامت کے بعد درویش چلا جائے:
فرمایا جب درویش سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس مقام سے چلا جانا
چاہیے۔

پھر حکیم سنائی کے یہ دو شعر پڑھے۔
پیش منما جمال جاں افروز چوں نمودی برو سپند بسوز
آن جمال تو چیست؟ مستی تو واں سپند تو چیست؟ ہستی تو
”اپنا جمال افروز زیادہ نہ دکھا اور اگر دکھایا ہے تو جا کالا دانا (نذر
اتارنے کے لیے) جلدی لا! تیرا وہ جمال کیا ہے؟ تیری مستی ہے ورتیرا وہ
کالا دانا کیا ہے تیری ہستی ہے۔“

کرامت کا درجہ اور شیخ اکبر:
کرامات کے معاملے میں صوفیا کو بہت بدنام کیا جاتا ہے۔ لیکن شیخ اکبر نے
اکابر صوفیا کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اس باب میں بھی ان تمام فہمیوں اور گم
راہیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے جو تصوف کے دوستوں اور دشمنوں دونوں نے پھیلائی
ہیں۔ اگر ابن تیمیہ جیسے اصحاب نقل و روایت نے بھی اس مسئلہ پر کچھ لکھا ہوگا تو بس اتنا
ہی لکھا ہوگا۔

”اولیاء اللہ پر کرامت کا چھپانا واجب ہے، رسول پر واجب نہیں ہے، کیوں
کہ ولی تبع رسول ہے وہ دعوت رسول کی روشنی میں خلق کو خدا کی طرف بلاتا
ہے، رسول اپنی رسالت کو خود اپنی زبان مبارک سے ثابت کر چکا ہوتا ہے،
وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں کرامت ولی یعنی کرامت مبلغ و داعی کا محتاج

نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے علمائے اہل تقویٰ کے ہاتھوں میں شریعت کی
میزان دی ہے۔ یہ لوگ اصحاب تعدیل و جرح ہیں، پس جس شخص کی
زندگی میں اتباع شرع کے آثار نمایاں ہوں اور اس کے ہاتھ پر کوئی خرق
عادت جاری ہو جائے تو اسے کرامت کہا جائے گا۔ ورنہ وہ شعبہ اور سحر
ہوگا۔ اکابر صوفیا کے نزدیک کرامت رجونات نفس میں شمار ہوتی ہے۔
البتہ اگر کرامت نصرت دین یا کسی مصلحت کی وجہ سے ہو تو اور بات
ہے۔“

کرامات کو معنویہ اور محسوسہ میں تقسیم کرتے ہوئے شیخ اکبر لکھتے ہیں:
”خواص اہل اللہ کے نزدیک ”معنوی کرامتوں“ میں سب سے اعلا اور
اشرف کرامت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے سے آداب شریعت کی
حفاظت کرائے اور حسن اخلاق اختیار کرنے اور برے اخلاق سے بچنے کی
توفیق عطا فرمائے اور پابندی اوقات کے ساتھ واجب اور سنتوں کی
ادائیگی کی حفاظت کرائے۔ ہر نیک کام کی طرف دوڑنے کی، خیانت،
حسد، اور کینہ اور ہر بری صفت سے دل کو پاک کرنے اور ذکر و فکر سے
اسے آراستہ کرنے کی توفیق دے۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

فَهَذِهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ هِيَ الْكَرَامَاتُ الَّتِي لَا
يَدْخُلُهَا مَكْرٌ وَلَا اسْتِدْرَاجٌ بِخِلَافِ الْكَرَامَاتِ
الَّتِي يَعْرِفُهَا الْعَامَّةُ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَهَا الْمَكْرُ.

”محققین صوفیا کے نزدیک یہی کرامات وہ کرامات ہیں جن میں مکر اور
استدراج کا دخل ممکن نہیں ہوتا۔ بخلاف ان کرامتوں کے جنہیں عام لوگ
جانتے ہیں، ان میں مکر داخل ہو سکتا ہے۔“

شیخ اکبر آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔

”ہم جو کہتے ہیں کہ کرامات معنویہ میں مکر و استدراج کا دخل نہیں ہوتا تو

اس کی وجہ یہ ہے کہ ”علم“ اس کرامت کے ساتھ رہتا ہے۔ اور حد و شرعی ”مکراہی“ کے جال کو بچنے نہیں دیتیں بلکہ عین یہی طریقہ ہے سعادت کے حصول کا۔“

اگر کرامت ظاہر ہو جائے تو ولی کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات کہی ہے: ”ولی کامل وہی ہے جو اظہار کرامت کے ساتھ اس کے چھپانے پر بھی قادر ہو، پھر اگر کرامت کا اظہار ہو جائے تو ضروری ہے کہ بندگی و طاعت میں فرق نہ آئے، کیوں کہ اس کا اندیشہ لگا ہوا ہے کہ وہ کرامات کہیں اس ولی کے اعمال خیر کا صلہ نہ قرار دی جائیں اور وہ خدا کے پاس بالکل خالی ہاتھ جائے۔“

سید علی الخواصؑ سے جب کسی کرامت کا اظہار ہو جاتا تھا تو وہ ڈرتے تھے اور خدا کے سامنے روتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ مجھے ہلاکتوں سے بچایو۔ مجھے عام لوگوں سے نمایاں نہ کیجیو کسی بات میں بھی سوائے علم کے۔ کیوں کہ علم تو عین مطلوب ہے۔ اسی سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیز فرماتے تھے:

”سب سے بڑی کرامت جس سے حق تعالیٰ نے علما کو نوازا ہے وہ علم کی کرامت ہے، اس کرامت کا کوئی دوسری کرامت مقابلہ نہیں کر سکتی جب کہ اس پر عمل بھی ہو، دنیا علم اور عمل کی جگہ ہے اور نتائج یعنی کرامات اور بزرگیوں کی آخرت ہے۔“

شیخ اسی باب میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

إِنَّ أَكْبَرَ الْكَرَامَاتِ أَنْ يُصَلَّ الْعَبْدُ إِلَى حَيْدٍ لَوْ غُفِلَ الْعَالَمُ كُلُّهُ عَنْ لِقَائِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ مَقَامَ ذِكْرِ الْجَمِيعِ. (صفحہ ۷۵۲)

”سب سے بڑی اور عظیم الشان کرامت یہ ہے کہ بندہ ذکر الہی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اگر سارا عالم خدا سے غافل ہو جائے تو تھا اس بندے کا ذکر اس سارے عالم کے ذکر کے قائم مقام ہو جائے۔“

ان تمام اقوال، تشریحات، توضیحات اور تعبیرات کو سامنے رکھیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا اکابر صوفیاء جن کے مسلک کو سند اعتماد حاصل ہے، اتباع سنت، علم شریعت، علم و عمل وحی اور الہام کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

کشف اور وحی کا فرق۔ شیخ اکبرؒ کے نزدیک: کشف اور وحی میں صوفیاء کے نزدیک کیا فرق ہے؟ دونوں کا درجہ بیان کرتے ہوئے شیخ اکبرؒ نے لکھا ہے:

”ہمارے نزدیک کشف کو وحی پر مقدم کرنا بے حقیقت بات ہے، کیوں کہ اہل کشف پر اکثر اشتباہ واقع ہوتا ہے اگرچہ کشف صحیح ہمیشہ ظاہر شریعت کے موافق ہوتا ہے۔ پس جو شخص کشف کو وحی پر مقدم کرے گا وہ اہل اللہ کے زمرے سے نکل جائے گا اور عملی خسران والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔“ (یواقیت: ۳۳)

اگر کسی صوفی کے فعل پر اعتراض کیا جائے اور وہ اس کے جواب میں یوں کہے کہ میں یہ فعل ”امر الہی“ سے کر رہا ہوں تو اس کا یہ جواب درست ہوگا؟ فرماتے ہیں: ”کسی ولی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مجھ پر امر الہی نازل ہوا، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ امر کیا اور اگر کوئی ایسا کہے تو وہ تلخیص ابلیس شیطان کی گمراہی میں مبتلا ہے۔“

”حقیقت یہ ہے کہ ”امر“ کلام الہی کی قسم ہے اور کلام کا دروازہ مسدود ہو چکا ہے اور تشریح جدید کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کام اذن الہی سے کر رہا ہوں کیوں کہ اذن کا اطلاق مباح شرعی پر ہوتا ہے۔“

وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (الحشر: ۹۵)

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔“
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”پیغمبر کی باتوں (وحی) کو قبول کرنا علی الاطلاق واجب ہے اور الہام جو بغیر واسطہ نبی کے براہ راست خدا سے حاصل ہو اس کے قبول کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ دلیل شرعی کے مطابق ہو۔ وجہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے اور اس کا منصب ہی کلام الہی کا پہنچانا ہے، لوگوں کو گم راہی اور شہ میں ڈالنا اس کا کام نہیں ہے بخلاف ولی کے۔ ولی الہام کے نام پر تلمیس میں جھٹا ہو سکتا ہے، ہم پیغمبر کی طرف سے کسی مکر میں نہیں پڑ سکتے ہاں خدا کی طرف سے ہمارا امتحان ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا:

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

(النمل: ۲۷)

لیکن یہ صفت پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے۔ پس جو شخص سلامت رہتا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میزان شریعت کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور جو کچھ (الہام) اسے براہ راست خدا کی طرف سے ملے اسے شریعت کی میزان میں رکھ کر تولے اگر پورا اترے قبول کر لے ورنہ رد کر دے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ کہ جو کچھ تو رسول سے لیتا ہے وہ مطلق ہوتا ہے۔ حالاں کہ رسول خود مقید ہے اور جو کچھ تو اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے وہ مقید ہوتا ہے حالاں کہ اللہ تعالیٰ خود مطلق ہے۔ (صفحہ ۱۹۵)

نادان لوگ کہتے ہیں کہ جب ناصح اور مبلغ اپنی بات پر خود عمل نہ کرے تو پھر اسے نصیحت کرنے کا کیا حق ہے اور اس کی نصیحت پر عمل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یہ بات گدی نشین صوفیوں سے عام طور پر سنی جاتی ہے۔“

شیخ اس کا جواب دیتے ہیں:

”بندے پر واجب ہے کہ جب کوئی اسے نیکی کی طرف بلائے تو اسے قبول کرے، داعی یعنی بلانے والا اس پر خود عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو کیوں کہ دعوت کے لیے عمل شرط نہیں ہے اور دعوت الی الخیر بہر حال ترک دعوت سے بہتر ہے۔“ (صفحہ ۱۹۶)

علم حجاب ہے۔ شیخ اکبر کی تشریح:

کچھ صوفی کہتے ہیں کہ علم خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہے حالاں کہ علم حقایق کا انکشاف کرتا ہے۔ شیخ سے اس کا مطلب سنیے:

”صوفیہ کا مقصد اس سے علم کی مذمت کرنا نہیں ہے۔ صوفیا علم کو حجاب کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طالب علم کے واسطے سے حق تک پہنچتا ہے۔ بلا واسطہ نہیں پہنچتا۔ پس علم ذات حق کی معرفت اور طالب کے درمیان دائمی حجاب بن جاتا ہے۔“ (صفحہ ۴۴، جلد ۱)

جلد ۴۰
چوتھی مجلس:

قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي

”حکم رانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔“ (حدیث قدسی)
شیخ علیہ الرحمہ نے آج کی گفتگو میں صوفیائے حق کے اس مشہور تصور کا ذکر چھیڑ دیا جس پر تصوف کے مخالفین کی طرف سے بڑی لے دے کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:
”لجستی سخن در تغیر مزاج ملوک افتاد، فرمود کہ یکی از کلمات قدسیہ اینست کہ قلوب الملوک بیدی، رسول علیہ السلام روایت می کند کہ حق تعالیٰ می فرماید کہ دلہای بادشاہاں بدست منست یعنی ہر گاہ کہ خلق باخدای راست باشند من دلہای ایشان بر خلق مہرباں گردانم و ہر گاہ کہ خلق باحق راست نباشند من دلہای ایشان بر خلق بی مہر گردانم! بعد ازاں بر لفظ مبارک راند کہ نظر آنجا باید داشت و ہمہ چیز از آنجا تصور باید کرد!“

”پھر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ احادیث قدسی میں سے ایک یہ (حدیث) ہے کہ قلوب الملوک بیدی (بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی جب تک خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے میں ان (بادشاہوں کے دل خلق پر مہربان رکھتا ہوں اور جب خلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی ہے تو میں ان کے دلوں کو خلق پر نامہربان کر دیتا ہوں اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اس حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے اور تمام حالات کو اسی کے

مطابق سمجھنا چاہیے۔“ (جلد ۴، مجلس ۴، صفحہ ۵۹۶)

یوں تو ہر انسان کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے اور اسلام کا مشہور بنیادی عقیدہ ہے کہ خیر و شر دونوں خدا کی طرف سے ہیں، لیکن اس عقیدے کا مطلب تقدیر الہی پر اعتماد رکھنا ہے۔ تدبیر و اسباب سے کنارہ کرنا نہیں ہے۔

یہ حدیث قدسی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے اور اس کے ذریعے امامؒ نے مسلمانوں کو برے حالات کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح پر توجہ دلائی ہے اور ظالم حکمرانوں کی ایذا رسانی اور راحت رسانی دونوں کو ان کی رعایا کے برے اور اچھے اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے اور اس ذہنیت کی تردید کی ہے کہ ہر مصیبت اور پریشانی پر حکمرانوں کو برا کہتے رہو اور ان کے خلاف تحریکیں چلاتے رہو اور یہ نہ دیکھو کہ خود تمہارا حال کیا ہے؟

امام غزالیؒ کا دور پانچویں صدی ہجری کا وسط (ولادت ۴۵۰، وفات ۵۰۵ھ) ہے جو عباسی دور خلافت ہے، امام کے سامنے عہد بنی امیہ کی تمام خانہ جنگیاں ہیں، انھی خانہ جنگیوں سے بچ کر علمائے اخلاق نے مسلمانوں کی عملی تربیت کے لیے تربیتی ادارے قائم کیے جو خانقاہوں کے نام سے موسوم ہیں۔

ان خانقاہوں نے مسلمانوں کو غلط حکمرانوں کے خلاف ناکام فوجی اقدامات کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اپنے ذاتی اعمال و اخلاق کی اصلاح کے راستے پر لگایا۔

امام حسن بصریؒ کی رائے:

بنی ہاشم اور بنی امیہ کی سیاسی کش مکش کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر جو تلوار چل رہی تھی۔ اسی میں سے ایک نہایت خون خوار تلوار کا نام حجاج ابن یوسف تھا۔ اس اموی گورنر نے سیاسی خلفشار کو دبانے کے لیے نہایت سفاکانہ اقدامات کیے۔ معمولی معمولی مخالفتوں بلکہ مخالفت کی افواہوں پر علما اور صلحا کو تختہ دار پر چڑھا دیا۔ اس حجاج ابن یوسف کے بارے میں زیر ابن عدیؒ تابعی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس

ابن مالکؒ سے پوچھا کہ ہم اس کے مظالم پر کیا کریں؟ تو حضرت انسؒ نے فرمایا:

إصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشْرُّ مِنْهُ حَتَّى تُلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مشکوٰۃ: ۳۶۳، بحوالہ بخاری)

”تم لوگ صبر کرو، کیوں کہ تم پر اس سے زیادہ سخت دور آنے والا ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔“

امام حسن بصریؒ بھی حجاج کے نشانے پر تھے مگر حسن تدبیر سے محفوظ رہے۔ ابو مالک کا بیان ہے کہ جب حسنؒ سے کہا جاتا ہے کہ آپ میدان میں نکل کر حالات کو بدلتے کیوں نہیں؟ تو وہ فرماتے

خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ نے حجاج کو تم پر یوں ہی مسلط نہیں کر دیا ہے بلکہ یہ تمہارے لیے ایک سزا ہے، لہذا اس سزا کا مقابلہ تلوار سے نہ کرو بلکہ صبر و سکون کے ساتھ اسے برداشت کرو اور عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے توبہ کرو۔

امام حسن بصریؒ کے بعد امام ابو حنیفہؒ کی بھی یہی رائے رہی (البدایہ، جلد ۹، صفحہ ۱۳۵) اور اس کی وجہ مولانا مودودی صاحبؒ (جو تحریک اسلامی کے مشہور رہنما تھے) کے الفاظ میں یہ تھی۔

”تلوار کے ذریعے سے تبدیلی کی جو کوششیں ہوئی تھیں ان کے نتائج بے درپے ظاہر ہوتے چلے گئے۔ جن کو دیکھ کر اس راستے سے بھی خیر کی توقع باقی نہیں رہی۔“ (خلافت و لوکیت: ۲۷۵)

میں نے مودودی صاحبؒ کے تجزیے کے الفاظ اس لیے نقل کیے کہ انھی کے فکر سے وابستہ لوگ تصوف کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور تصوف پر بے عمل اور بزدل بنانے کا الزام عائد کرتے ہیں۔

حدیث قدسی کا ماخذ، قرآن کریم میں:
قرآن کریم میں کہا گیا ہے:

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ (انعام: ۱۲۹)

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اس آیت کا فارسی میں یہ ترجمہ کیا ہے۔
”وہم جنیں مسلطے کینم بعض ستم گاراں را بر بعض بشامت آں
چہ سے کردند۔“

یعنی ہم اس طرح بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں (حاکم
بنادیتے ہیں) ان کے اعمال کی سزا کے طور پر۔“

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارکہ میں اس آیت کی اس طرح
تشریح فرمائی۔

كَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَلَيْكُمْ. (مشکوٰۃ: ۲۲۳)

”تم لوگ جیسے ہوتے ہو ایسے ہی تم پر امیر و حاکم مقرر کیے جاتے ہیں۔“

جامع صغیر میں یہ الفاظ ہیں یُوَلِّي عَلَيْكُمْ۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

أَعْمَالُكُمْ عَمَّا لَكُمْ۔

”تمہارے اعمال ہی تمہارے حکم رانوں کی صورت ہیں۔“

عربی شاعر کہتا ہے۔

وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا

وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سِبْطٌ بِظَالِمٍ

”ہر ہاتھ (طاقت) کے اوپر اللہ کا ہاتھ (طاقت) ہے اور ہر ظالم کو

دوسرے ظالم کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔“

اس تصور سے تاتاری فتنے کا احساس کم ہو گیا۔

ساتویں صدی ہجری کے قیامت خیز تاتاری انقلاب کی زد سے عام مسلمانوں کو
بچانے کے لیے اس دور کے اکابر صوفیائے اس تصور سے کام لیا، مسلمانوں کی فوجی اور
سیاسی قوت بری طرح شکست کھا چکی تھی، علما اور صوفیاء کو ان کے مدرسوں اور خانقاہوں

میں گھس کر تاتاری سپاہی قتل کر رہے تھے۔ اس وقت عوام کو جوش و اشتعال سے محفوظ
رکھنے کا اس کے علاوہ اور راستہ ہی کیا تھا۔ اسی دور کے عظیم صوفی مولانا جلال الدین
رومیؒ ہیں۔ مولانا نے ایک واعظ کے حوالے سے مصائب و مشکلات کے اخلاقی سبب
اور اخلاقی محرک کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا:

آں کیے واعظ چو برتخت آمدہ قاطعان راہ را داعی شدہ
دست برے داشت یارب رحم راں برداں و مفیداں و طاغیاں
مرمر را گفتند کایں معبود نیست دعوت اہل ضلالت جو دنیست
گفت نیکوئی از نہا دیدہ ام من دعاء شاں زیں سبب بگویدہ ام
خبت و ظلم و جور چنداں ساختہ کہ مرا از شر بخیر انداختہ
در حقیقت ہر مردوداروئے نیت کیمائے نافع دل جوئی تست
کہ از اندر گریزی در خلاء استعانت جوئی از لطف خدا
ہر نمی ازوے بر آور دہ برات استعینو منہ صبرا و الصلوات
ہیں ازو خواہید نے از غیرو آب دریم جو، مجور خشک جو
در بخوانی از دگر ہم او دہد برکش میلش سخا ہم او نہد

”ایک واعظ نے ممبر پر بیٹھ کر چوروں اور ڈاکوؤں کے حق میں رحم کی دعا

کی، لوگوں نے اس سے کہا یہ طریقہ نہیں ہے کہ گم راہوں کے حق میں دعا

کی جائے۔ وہ بولا، میں نے اسی میں خیر دیکھی ہے، اس سبب سے ان

کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ ان کے ظلم و ستم کے اندر سے میرے لیے یہ

خیر نکلی ہے کہ میں خدا کی طرف رجوع ہو گیا ہوں اور اسباب دنیا سے نظر

ہٹا لی ہیں۔

مولانا کہتے ہیں! حقیقت میں تیرا ہر دشمن تیرے مرض کی دوا ہے اور تجھے

خدا کے لطف و کرم کا طلب گار بناتا ہے۔

ہر نمی کو یہ حکم ملا ہے کہ اس سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد چاہو۔ دریا

سے پانی مانگو، خشک نہر سے نہ مانگو۔ اور اگر تم دوسروں سے بھی مانگو گے تو

اس کے دل میں سخاوت کا خیال وہی پیدا کرے گا۔“

حسن عمل کی فضیلت میں مرد اور عورت برابر:

تفسیر قرآن کریم کا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ حسن اعمال کی فضیلت میں مردوں اور عورتوں کا درجہ برابر ہے یا دونوں جنسوں کے درمیان فرق ہے؟
بہ ظاہر دونوں کے درجات فضیلت میں فرق معلوم ہوتا ہے کیوں کہ بعض امور عبادت سے عورتیں مستثنیٰ اور الگ ہیں، جیسے نماز باجماعت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ عورتوں کے ذمے فرض نہیں ہیں۔

مردوں کو ان عبادات کے ذریعے عورتوں پر برتری حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ بعض صحابیاتؓ کے سوال پر حضرت ام سلمہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قرآنی احکام میں مرد مخاطب ہیں، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، کیا اس کی وجہ عورتوں پر مردوں کی برتری ہے؟

اس سوال کے جواب میں سورہ احزاب کی آیت نمبر ۳۵ نازل ہوئی اور اس میں دس بنیادی اعمال حسنہ کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ ان اعمال میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ احکام کے خطاب میں قرآن کا اسلوب مردوں کو مخاطب کرنے کا ہے۔ عورتیں خطاب میں مردوں کے تابع ہیں۔ لیکن اجر و ثواب میں تابع نہیں۔ بلکہ برابر ہیں۔ یہی بات اصولی طور پر سورہ مومن کی آیت نمبر ۴۰ میں بیان کی گئی۔

حضرت محبوب الہیؑ کا اجتہاد:

اس مسئلے کو شیخ علیہ الرحمہ نے جس انداز سے واضح کیا ہے اس سے آپ کی علم عقائد میں بصیرت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔

حضرت شیخؒ نے اہل اللہ کے توسل کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ حضرات اپنے توسل میں نیک عورتوں کو نیک مردوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ کیوں کہ نیک زناں غیریب باشند (نوادول: ۲۸۵) یعنی نیک عورتیں گم نام ہوتی ہیں۔ اور اس اجتہاد کا حاصل یہ ہے کہ شیخ

علیہ الرحمہ نے نیک مردوں کے اعمال حسنہ کی کیمت (تعداد) کے مقابلے میں عورتوں کے اعمال حسنہ کی کیفیت کو سامنے رکھا اور تعداد کی کمی سے عورتوں کے مرتبے میں نقصان کا جو تصور پیدا ہوتا تھا اس نقصان کی تلافی کیفیت کے ذریعے فرمائی۔

یہ تمام بحث ان فضائل میں ہے جو انسان کے اپنے عمل و کسب سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے نبوت و رسالت کی فضیلت اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ عورت کی بعض فطری کمزوریاں ہیں۔

صدیقیت اور ولایت:

نبوت کے بعد جس مرتبہ تقرب کا درجہ ہے اس درجے کو اس کی معنوی حقیقت کے لحاظ سے صدیقیت اور اس کے نتیجے کے لحاظ سے ولایت کہا جاتا ہے۔ اس مرتبے پر عورتوں کو بھی فائز کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔

قرآن کریم نے فضیلت کے مراتب بیان کرتے ہوئے صدیقیت کی تعبیر اختیار کی اور اس درجے کے ثمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ولی اور اولیا کے الفاظ اختیار کیے۔

مِنَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ. (نساء: ۷۱)

إِلَّا أَنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ. (یونس: ۶۴)

عربی لغت میں صدیق کے معنی راست باز اور ولی کے معنی مقرب اور دوست کے ہیں۔

حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ اور مقام صدیقیت:

اس امت میں صدیقیت کا مقام قرآن کریم نے سب سے پہلے جس ہستی کو دیا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں خداوند عالم نے کائنات ہستی کی سب سے افضل اور برتر مخلوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔

قرآن کریم نے سورہ الضحیٰ میں اپنے غم زدہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اپنے دو احسانات میں سے ایک یہ احسان یاد دلایا:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. (سورہ الضحیٰ: ۸)

”اے نبی! تمہارے رب نے تمہیں نادار پایا، پھر اس نے غنی کر دیا۔“

یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نادار تھے، یتیم تھے، جس محترم چچا کی پرورش میں تھے وہ بھی خاندان بنی ہاشم کے ایک غریب تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہؓ جیسی خوش حال تاجر کے دل میں آپ کی محبت ڈالی، زوجیت میں آنے کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، یہ خدائی منصوبہ تھا، قدرت نے اپنے نبی کی ناداری کو دور کرنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ چنانچہ غار حرا سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کو دیکھ کر تسلی کے یہ جملے آپ نے فرمائے:

إِنَّكَ لَا تَخْذِيكَ اللَّهُ أَبَدًا. (بخاری شریف)

”یقیناً اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ کو خدا تعالیٰ کبھی بھی بے عزت

نہیں کرے گا۔“

اور پھر آپ کو اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور ورقہ نے آپ کو نبوت ملنے کی بشارت دی۔ تسلی کے ان محبت بھرے فقروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ الکبریٰ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین جلوہ گر تھا۔ اور آپ کو اولیت بالایمان کا مطلق درجہ حاصل ہے۔

حضرت سیدۃ الکبریٰ فاطمہؓ الزہراءؓ اور مقام صدیقیت:

شبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی اہل بیت کرام میں حضرت سیدۃ الکبریٰ کا خاص مقام ہے، جسے ہم صدیقیت کا اعلا مرتبہ قرار دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمًّا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَكَلَامًا

بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (مشکوٰۃ: ۴۰)

”میں نے کسی فرد کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو حضرت فاطمہؓ زہراءؓ رضی اللہ عنہا کے مقابلے میں۔“

آپ عادت شریفہ میں، خصلت مبارکہ میں اور نشست و برخاست میں اور گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔

آل محمد میں شباهت رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

حضرت سیدۃ الکبریٰ کی شباهت رسول آپ کے دونوں صاحب زادوں (حسن اور حسین رضی اللہ عنہما) کے اندر بھی موجود تھی۔

حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ فِي الْحُسَيْنِ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مشکوٰۃ ۵۶۱۵ جوالہ بخاری)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ دونوں رسول

پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔“

حضرت علیؓ اور مقام صدیقیت:

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لائے۔ اس موقع پر ایک سائل سوال کرتا ہوا ادھر آیا، آپ نے اس سائل سے پوچھا کیا کسی نے تجھے کچھ دیا؟ اس نے کہا ہاں دیا۔ آپ نے پوچھا کس حالت میں دیا؟ اس نے کہا وہ رکوع کی حالت میں تھے کہ انھوں نے اپنی انگلی مجھے عطا کی۔ وہ حضرت علیؓ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے اس جذبے کو دیکھ کر فکھربور رسول اللہؐ تکبیر بلند فرمائی اور پھر یہ آیت تلاوت کی:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝ (مائدہ: ۵۶)

”اے مسلمانو! تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں اور جو شخص اللہ سے، اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے محبت کرتا ہے تو بے شک اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بھی یہ فرماتے تھے کہ یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ (الذین امنوا) سے حضرت علیؑ مراد ہیں اور قرآن کریم نے جمع کا پیرایہ اختیار کر کے یہ بتایا کہ حضرت علیؑ کا ایمان پوری جماعت اہل ایمان کے برابر ہے۔

اس تفسیر کو حافظ ابن کثیرؒ نے متعدد صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ سے نقل کر کے اس کو قوی ترین تاویل قرار دیا ہے۔ (ابن کثیر جلد ثانی: ۷۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مؤثر پیرائے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقام صدیقیت و ولایت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد گرامی ہے:

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. (مشکوٰۃ: ۵۶۲: جوالہ متفق علیہ)

”اے علی (رضی اللہ عنہ)! تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔“

حضرت ہارون علیہ السلام چوں کہ نبی تھے۔ اس لیے آپ نے یہ بات صاف کر دی کہ تم نبی نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت علیؑ کو مقام صدیق حاصل تھا جو نبوت کے بعد کا درجہ تقرب ہے۔

جلد: ۳
بیسویں مجلس:

نماز عاتبانہ کے بارے میں جواز کی رائے

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے کسی کے سوال کرنے پر فرمایا:

”نماز عاتبانہ روا باشد، مصطفیٰ علیہ السلام پر نجاشیؓ نمازی گزار دہ است۔ امام شافعیؒ ایں معنی را جائز مے دارد۔“

”نماز عاتبانہ جائز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشیؓ پر عاتبانہ نماز ادا کی ہے امام شافعیؒ، اسے جائز قرار دیتے ہیں۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے احناف کے مسلک پر امام شافعیؒ کے مسلک کو ترجیح دے کر جواز کی رائے دی، احناف کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے جواز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت امام کے سامنے موجود ہو۔ جسٹہ کے مسیحی نو مسلم حکم راں اصحہ (نجاشی) کے انتقال کی خبر حضور علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے نماز جنازہ چار تکبیروں کے ساتھ ادا فرمائی۔ (مشکوٰۃ: ۴۴: جوالہ متفق علیہ)

احناف اس واقعے کو خصوصی واقعہ قرار دیتے ہیں اور یہ تاویل بھی کی جاتی ہے کہ نجاشیؓ کی مسہری بلند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ صحابہ کرامؓ جو مقتدی تھے انہوں نے نہیں دیکھی اور یہ بات ضروری نہیں کہ مقتدی بھی دیکھیں۔ (کنز الدقائق: ۵۱)

نجاشیؓ کی خصوصیت کا یہ مطلب ہے کہ جسٹہ کے اس مسیحی حکم راں نے صحابہ کرامؓ کے پہلے مہاجر قافلے کا بڑا اعزاز و اکرام کیا تھا اور اپنی عیسائی مملکت کے عیسائی پیشواؤں کی مخالفت سے بے نیاز ہو کر اس نے حضرت جعفر طیارؓ کی تقریر سے اتفاق کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی حکم راں نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد کرایا تھا اور اپنی طرف سے ایک معقول رقم بطور مہر ادا کی

تھی۔ اصححہ رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا کارنامہ تھا، اس کی عظمت کا اظہار آپ نے اس صورت میں کیا کہ اس کے انتقال پر اس کی نماز غائبانہ ادا فرمائی۔

صاحب شرح وقایہ (حنفی فقہ کی مشہور کتاب) نے نماز غائبانہ کی دو مثالیں اور نقل کی ہیں اور انھیں مغازی کی کم زور روایات کہہ کر انھیں شرعی مسئلے کی دلیل کے قابل قرار نہیں دیا ہے۔

ایک واقعہ حضرت معاویہ ابن معاویہ مزیٰ کی وفات کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے باہر تھے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر آپ کو اطلاع دی اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں زمین کو لپیٹ دوں اور معاویہؓ کی میت کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں تاکہ آپ ان پر نماز پڑھ سکیں۔ آپ نے منظور فرمایا۔

جبرئیل امین نے اپنی قوت سے زمین کو لپیٹ دیا اور معاویہؓ کی چار پائی بلند ہوئی پھر آپ نے اور صحابہ کرامؓ نے نماز ادا کی، صحابہ کے علاوہ آپ کے پیچھے دو شخص ملائکہ اللہ کی تھیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل امین سے کہا کہ معاویہؓ نے یہ بلند مرتبہ کیسے پایا؟ جبرئیل امین نے جواب دیا کہ معاویہؓ کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، یہ اسے چلتے پھرتے پڑھتے تھے۔ یہ روایت طبرانی میں حضرت ابوامامہؓ سے اور ابن سعد کی طبقات میں حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ ایک روایت واقدی نے اپنی تاریخ میں حضرت زید ابن حارثہؓ اور جعفر طیارؓ کی نقل کی ہے۔ اس کے راوی عبد اللہ ابن بکرؓ ہیں۔

فقیر اور مسکین بن کر رہے:

کشف و کرامت کا بیان تھا۔ فرمایا:

”کرامت پیدا کردن کارے نیست، مسلمانی روی راستی گداے

بے چارہ مے باید بود۔“

”کرامت دکھانا کوئی کام نہیں ہے۔ سیدھا سچا مسکین فقیر ہونا چاہیے۔“

پھر یہ واقعہ سنایا کہ خواجہ ابوالحسن نورانیؒ نے دریا کے کنارے ایک ٹھہیرے کو یہ کرامت دکھائی کہ اس کے جال میں ڈھائی من کی مچھلی پھنس گئی۔ یہ خبر جب حضرت جنید بغدادیؒ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا:

”اے کاش! اس جال میں ایک کالا سانپ پھنس جاتا اور وہ ابوالحسن کو ڈس

لیتا، اس سے وہ شہید تو ہو جاتا۔“

”چوں آن نشد چہ دائم کہ ختم کار او چگونه باشد؟“

”چوں کہ ایسا نہیں ہوا اس لیے نہ جانے ان کا انجام کیا ہو؟“

معجزہ اور کرامت کا اظہار اور اخفا:

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے کرامت کے اخفا (چھپانے) کو فرض کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی اس مجلس میں کہی گئی ہے کہ:

”تخن در طائفہ افتاد کہ دعویٰ کرامت کنندہ خود را بکشف معروف گردانند۔“

”یعنی یہ بات اس جماعت صوفیاء کے تذکرے کے سلسلے میں فرمائی جو کرامت کا دعویٰ کرتی تھی اور اپنے آپ کو کشف کے واقعات کے ذریعے مشہور کرتی تھی۔“

مطلب یہ کہ اس نیت و ارادے (ریا کاری اور نمائش پسندی) سے اگر کوئی صوفی کرامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ تارک فرض ہے اور قصور وار ہے۔

ممکن ہے کہ کچھ لوگ صوفیت کے لباس میں صوفیائے ربانی کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتے ہوں اور شیخؒ نے ان کی مذمت میں یہ الفاظ فرمائے ہوں۔

ورنہ جہاں تک دین کی صداقت و حقانیت کے اظہار کی خاطر حضرات صوفیاء کی طرف سے کرامات، خرق عالت اور حیرت انگیز واقعات کے ظاہر کرنے کا تعلق ہے تو وہ ایک امر مستحسن ہے اور دین حق کی ایک ضرورت ہے۔

لیکن ایک ولی کے اندر ریا پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے، کیوں کہ ولی وحی الہی کی

نگرانی میں نہیں ہوتا اس لیے ولی کے بارے میں صوفیائے ربانی کو یہ ہدایت کرنی پڑی کہ وہ کرامت کے اظہار سے پرہیز کرے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ اولیاء اللہ سے مختلف ہے، وہاں ریا و نمائش پسندی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور حضرات انبیاء کی پوری زندگی دین حق کی شہادت اور ترجمان ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں معجزات و خرق عادات کے اخفا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

حالاں کہ انبیاء کے معاملے میں بھی خدا تعالیٰ نے مخالفین کی فرمائش کو رد کرتے ہوئے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اختیار میں معجزات دکھانا نہیں ہے۔ معجزہ خدائی طاقت و قدرت کا ظہور ہے جو نبی و رسول کے ہاتھ پر جب خدا چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ
صَدْرُكَ اَنْ يَقُوْلُوْا لَوْلَا اَنْزِلْ عَلَيْهِ كَنْزٌۭ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ
مَلَكٌۭ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌۭ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ
وَكَئِيْلٌ ۝ (حور: ۱۱)

”اے نبی! کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیغام حق تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کا کوئی حصہ بیان کرنے سے چھوڑ دو، اس بات سے غما ہو کہ وہ لوگ (تمہاری صداقت کے ثبوت کے لیے) یہ مطالبہ کریں گے کہ اس پر دولت کا کوئی خزانہ کیوں نازل نہ کیا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ (اس کی مکمل مدد کرنے کے لیے) کیوں نہ آیا؟“

تم تو اے رسول محض ہوشیار و خبردار کرنے والے ہو اور ہر چیز کا نگران تو اللہ ہے، یقیناً بشری تقاضے سے آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ مخالفین مجھ سے جس معجزے کا مطالبہ کریں وہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اور اس خواہش کو ایک نبی کے تعلق سے ریا کاری اور شہرت پسندی کے جذبے سے تعبیر کرنا گناہ ہے، نبی کا جذبہ اپنی ذاتی شہرت نہیں ہوتی بلکہ اپنے پیغام و منصب کی سچائی کا ظہور اس کا مقصد اور اس کی

خواہش ہوتی ہے، لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی و رسول کو دنیا والے خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ سمجھیں، اسے خدا اور خدائی کے اختیار و اقتدار کا مالک نہ سمجھنے لگیں۔ اس لیے نبی پاک کو تسلی دی گئی اور آپ کا حوصلہ بلند کیا گیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی مصلحت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا:

”اے نبی! آپ تو صرف نبی ہیں۔ اسی حیثیت سے ہم آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ بھی اپنے بارے میں کچھ نہ سوچیں۔“

یقیناً ہر نبی و رسول کو اپنی اصلی حیثیت و حقیقی منصب کا مکمل احساس ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بشری تقاضا اور فطری احساس نمایاں ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حقیقی صورت حال کی وضاحت فرما دیتا ہے۔

اظہار کرامت سے کیوں روکا گیا؟

صوفیائے ربانی نے کرامت کے اظہار سے کیوں روکا؟ اس کی وجہ بھی دین کی حفاظت رکھنا ہے، کیوں کہ حیرت انگیز واقعات و حالات ایک غیر مسلم بھی اپنی باطنی قوت سے (جو وہ نفس کشی کے ذریعے حاصل کرتا ہے) ظاہر کر سکتا ہے اور ہندوستان میں نفس کشی کرنے والے جوگیوں کے محیر العقول واقعات مشہور ہیں۔

صوفیائے حق نے حیرت انگیز اور تعجب خیز واقعات کو اہمیت نہ دینے کی غرض سے صوفیاء کے لیے اظہار کرامت کی ممانعت فرمائی اور اس کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاق اور روحانی اثر پیدا کرنے اور اسے ظاہر کرنے پر زور دیا۔

صوفیائے ربانی کی حقیقی کرامت ان کے باطن اور قلب کی وہ نورانیت ہے، اخلاق کی وہ شرافت ہے، معاملات کی وہ دیانت ہے اور عمل کی وہ صداقت ہے جو تاریک دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ غافل انسانوں کے وجدانی اعتراف حق کو جگا دیتی ہے اور دنیوی تعیشات سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔

کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں:

کرامات اولیا حق ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، کیوں کہ اس کا امکان ہے کہ کوئی ولی اگر ایک حیرت انگیز واقعہ دکھاتا ہے تو ایک غیر مسلم استدراج کے طور پر اس سے بڑا واقعہ دکھا دے۔ اور اس طرح لوگوں کے ایمان میں خلل واقع ہو۔ نبی و رسول جو معجزہ دکھاتے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے مخالفین کو نبی کے معجزے کا جواب لانے سے عاجز کر دیتا ہے، مخالفین میں ممکن ہونے کے باوجود یہ طاقت نہیں ہوتی کہ نبی کے معجزے کے مقابلے میں اپنا کوئی کمال دکھا سکیں اور نبی کے معجزے کا توڑ کر سکیں۔

کرامت، خلاف عقل واقعہ:

شیخ علیہ الرحمہ نے قاضی حمید الدین ناگوری کے حوالے سے ایک بزرگ کی یہ کرامت بیان فرمائی کہ وہ ایک دن میں سات سو مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے یہ واقعہ سن کر دل میں یہ خیال کیا کہ موہوم ہے خواند۔ ”خیال میں قرآن کے معانی کا تصور کر لیتے ہوں گے“ ان بزرگ نے اس خیال کو پالیا اور سر اٹھا کر فرمایا: ملفوظاً لا موہوماً۔ ”نہیں الفاظ کی تلاوت، محض معانی کا تصور نہیں“ حضرت قاضی صاحب کو یہ بزرگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے مل گئے تھے۔ قاضی صاحب نے ان کی روحانی عظمت کو محسوس کر لیا (کیوں کہ یہ خود بھی صاحب کشف بزرگ تھے) اور ان کے قدموں پر قدم رکھ کر طواف کرنے لگے۔ بزرگ نے کہا متابعت ظاہری چہ عے کنی؟ ”یہ کیا ظاہری پیروی کر رہے ہو؟“ متابعت آن کن کہ من عے کنم۔ ”میں جو کام کرتا ہوں اس کی پیروی کرو۔“ قاضی صاحب نے سوال کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے اوپر والا جواب

دیا،

یہ واقعہ سن کر مجلس شیخ کے حاضرین میں سے اعز الدین (مرید خاص) نے پوچھا شاید یہ کرامت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں کرامت تھی۔

”ہر معاملہ کہ بہ عقل باز خواند آں دیگر است و آں چہ در و عقل را گنجائی نباشد، آں کرامت باشد۔“

”ہر وہ کام جو عقل میں آجائے وہ تو اور چیز ہے اور جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہوتی ہے۔“

معجزہ اور کرامت میں فرق۔ معجزے کے لیے معتبر شہادت ضروری ہے:

علمائے اسلام نے لکھا ہے کہ معجزے کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معتبر شہادت اور مستند نقل و روایت کے ذریعے بیان کیا گیا ہو۔ کیوں کہ خلاف عقل واقعہ پر ایمان لانے کے لیے معتبر شہادت ضروری ہے۔ لیکن کرامت کے نقل و حکایت کے لیے یہ شرط ضروری نہیں، کیوں کہ کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں البتہ جس کو ناقل اور راوی کے ساتھ حسن اعتقاد ہو گا وہ اسے تسلیم کر لے گا، ورنہ نہیں۔

کرامات اولیا کا ثبوت قرآن کریم میں:

جہاں تک کرامت کے انکار کا تعلق ہے یہ بات بھی غلط ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے اولیاء اللہ کی کرامت پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر کیا اس کا بھی انکار کیا جائے گا؟ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہا السلام کی ایک کرامت بیان کی ہے:

كَلِمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرَأَتُ إِنِّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(مریم: ۱۹)

جب حضرت مریم کے مربی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی مریم سے ملنے ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان پاتے، پھر ان سے پوچھتے کہ مریم! یہ کہاں سے آیا ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے قیاس

روزی عطا فرماتا ہے۔

قرآن کریم نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے **وَأَمَّهُ صِدِّيقَةٌ**۔ (مائدہ: ۷۵)

شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے:
اور اس کی (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی) ماں ولی تھیں۔ صدیق نبی و رسول کے بعد دوسرا مقبول بارگاہ اور خدائی انعام یافتہ مرتبہ ہے، اس کا ترجمہ ولی کے لفظ سے بہترین ترجمہ ہے۔

حضرت مریم کے رزق کی تفسیر اکثر علمائے تابعین حضرت عکرمہؒ، مجاہدؒ وغیرہ نے بے موسم کے پھل سے کی ہے یعنی **فَاِكْهَةُ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَفَاِكْهَةُ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ** گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل۔

اور اردو مفسرین میں قدیم مفسرین کے علاوہ جدید مفسرین نے بھی دنیا کا مادی رزق مراد لیا ہے۔ سوائے مولانا حمید الدین صاحب فراہیؒ کے شاگرد رشید مولانا امین احسن صلاحی صاحبؒ کے، مولانا نے تدبر قرآن میں معنوی رزق اور روحانی غذا (علم و عبادت) سے رزق کی تفسیر کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف ابن برخیا کا یہ واقعہ یمن کی خاتون حکم راں بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی اور آپ کی خدمت میں آنے کا انتظام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا:

اَيُّكُمْ يَاتِيْنِي بِعَرَشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ۔

(انمل: ۲۰)

”اے درباریو! تم میں کون ایسا ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے میرے

پاس اس کا شاہی تخت لے آئے؟ ایک قوی بیکل جن بولا۔ اے نبی!

آپ اپنی جگہ سے اٹھیں نہیں پائیں گے کہ وہ تخت لے آؤں گا۔“

یہ سن کر آصف ابن برخیا بولے:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اِيَّاكَ بِهٖ قَبْلَ

اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ

قَالَ هٰذَا مِّنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ

وَمَنْ شَكَرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي

غَنِيٌّ كَرِيْمٌ۔ (انمل: ۱۷)

”جس شخص کے پاس کتاب الہی کا علم تھا وہ بولا میں بیکل جھپکنے سے پہلے

اسے لے آؤں گا (پھر واقعی وہ لے آیا) اور جب سلیمان (علیہ السلام)

نے اسے اپنے سامنے پایا تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، یہ سب

میرے خدا کا فضل و کرم ہے اس نے میری آزمائش کی ہے کہ میں شکر ادا

کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جو شخص اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے

بھلے کے لیے کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے

بزرگ ہے۔“

عقل پرستوں کی بات کو تو جانے دیجیے، مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے

بیکل جھپکنے کے محاورے سے فائدہ اٹھا کے اسے جلدی اور سرعت کے ساتھ لانے سے

تعبیر کیا ہے اور علم کتاب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے توشہ خانے کا علم مراد لیا

ہے، جہاں ان کے خیال کے مطابق وہ تخت رکھا ہوا تھا۔

لیکن علمائے سلف نے بالا اتفاق اسے آصف ابن برخیاؒ کی کرامت قرار دیا

ہے۔ آصفؒ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقرب صحابی تھے۔ جیسے رسول پاک صلی

اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم تھے۔

مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی علیہ الرحمہ نے قصص القرآن میں آصفؒ کی

کرامت کے ساتھ اس محیر العقول واقعہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی قرار دیا

ہے۔ کیوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ **هٰذَا مِّنْ فَضْلِ رَبِّي** اشارہ

کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعے کو اپنے اوپر خدا کا فضل فرما رہے

ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک صحابی رسول کے پاس جو کمال بھی ہوتا ہے وہ رسول کے فیض

محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہے۔ (بیان القرآن، جلد ۸، صفحہ ۷۶)

مولانا روئیؒ اور کرامت:

مولانا نے معجزے اور کرامت کا فلسفہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

نطق آب ونطق خاک ونطق گل ہست محسوس حواس اہل دل
قلبی کر مکر حنانہ است از حواس انبیا بے گانہ است

”اللہ تعالیٰ نے جو حواس (روحانی) اہل دل (انبیاء اولیاء) کو عطا کیے ہیں۔
قلبی اس سے واقف نہیں، وہ اس معجزے کا مکر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی جدائی میں کھجور کا تنہ (جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے)
کس طرح رویا تھا؟“

تصرف کیا چیز ہے؟

آصف ابن برخیاؒ کی اس اعجازی قوت کی تشریح میں مفتی محمد شفیعؒ صاحب
معارف القرآن کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ علم الحقائق کے امام شیخ
ابن عربی علیہ الرحمہ اس قوت کو تصرف فرماتے ہیں اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ تصرف
خیال ونظر کی قوت کا نام ہے، معجزہ اور کرامت فعل خداوندی ہے۔ تصرف میں انسانی
فعل کو دخل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فعل خداوندی قرار پانے کے بعد اس فعل میں کوئی استحالہ اور عدم امکان نہیں
رہتا کہ مآرب (یمن) سے بیت المقدس تک ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ ایک تخت شاہی
پلک جھپکتے طے کر لیتا ہے۔ کیوں کہ زمان و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم
نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر قایم کیے ہیں۔ ان کے جملہ حدود و صرف ہم پر
ہی منطبق ہوتے ہیں، خدا کے لیے یہ تصورات صحیح نہیں ہیں اور نہ وہ ان حدود سے
محدود ہے۔

جس خدا کے ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آگئی ہے اس کا ایک اشارہ ہی
سبا کی ملکہ کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔

آخر اسی قرآن میں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات اپنے بندہ
خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے گیا اور پھر آگے
(حدیث کے مطابق) ملاء اعلیٰ اور آسمان اعلیٰ تک عروج عطا فرمایا اور واپس لے آیا
اس طرح کہ مکان کی کنڈی ہلتی رہی۔

حضرت مخدوم نصیر الدینؒ کا محاکمہ:

شیخ ابوالغیث یحییٰؒ اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے درمیان کرامت کے اظہار
اور عدم اظہار کے بارے میں جو بحث مخدوم صاحب نے نقل کی اور پھر اس پر ایک علمی
پہلو سے محاکمہ کیا اسے خیر المجالس سے آگے نقل کیا گیا ہے۔ جسے تعلیمات شیخ کے
تحت حسن اخلاق کے عنوان میں دیکھا جائے۔

جلد: ۵
پہلی مجلس:

سچی محبت پیروی کرنا ہے علم اور علما کی فضیلت

خواجہ حسن علیہ الرحمہ نے علم و علما کے ساتھ محبت کی فضیلت پر شیخ علیہ الرحمہ کے حضور میں یہ حدیث پیش کی اور اس حدیث کی رو سے اپنی بخشش و مغفرت کی امید قائم کی۔

مَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ لَمْ يُكُتَبْ خَطِيئَةٌ.
”یعنی جو شخص علم اور علما سے محبت کرتا ہے اس کی خطائیں نہیں لکھی جاتیں۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”فرمود کہ صدق محبت متابعت است، چوں کہ محبت ایثار شد،
ہر آئینہ متابعت ایثار کند و از نا شناختہ دور باشد چوں ایس چنین
شود ہر آئینہ گناہ اور انوائیہند۔“ (صفحہ ۹۲۵)

”سچی محبت اتباع کرنا ہے، جب کسی سے محبت کی جائے گی تو ضرور اس کی پیروی کی جائے گی اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کیا جائے گا، جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے سچی محبت کی تفسیر اتباع سے کی۔ یہ تشریح ایک صوفی اور شیخ روحانی کی زبان سے ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ حضرات محدثین و فقہاء کے مجالس میں اس تشریح کا ہر چا عام ہے۔ صوفیائے کرام کے بارے میں یہ غلط فہمی رہی ہے کہ یہ حضرات محبت، محبت ہی پکارتے ہیں اور اتباع و متابعت (خدا کی اور خدا کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حلقے میں وہ اہمیت نہیں رکھتی جس کی اہمیت کا اظہار قرآن وحدیث میں ملتا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ کی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے قلب مبارک پر حضرات صوفیا کے مرشد اعلیٰ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ مبذول ہوئی اور خواجہ حسن بصری نے اس مختلف ماحول میں صوفیائے کرام کے سامنے اپنے ذوق (عملیت پسندی) کا اظہار کر دیا۔ مشہور حدیث قدسی ہے:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بَنِي.

”میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا میں

اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔“

یہ اس حدیث پاک کا عام مفہوم ہے۔ لیکن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ مطلب بیان فرماتے تھے:

”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اگر وہ میرے احکام کے

بارے میں اچھا گمان اور پختہ یقین کر کے عمل کرے گا تو میں اس کے

ساتھ اچھا معاملہ کروں گا اور اگر وہ میرے احکام کے ساتھ بے یقینی کا

معاملہ کرے گا اور ان پر عمل کرنے سے گریز کرے گا تو میرا معاملہ بھی اس

کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔“ (تفسیر روح المعانی جلد اول: ۵۱۸)

حضرات صوفیا کے اس طریقہ محبت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے ایک اسلوب خاص کو سمجھنا ضروری ہے۔

قرآن کریم نے محبت اور اطاعت دونوں طریقوں پر روشنی ڈالی ہے۔ محبت کی

اہمیت پر فرمایا:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا

أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ

فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ۝ (توبہ: ۲۳)

”اے نبی! آپ فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد اور
بھائی بند اور بیویاں اور خاندان اور وہ مال ودولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ
تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے اور تمہارے پسندیدہ
مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور راہ خدا میں
جان قربان کرنے سے زیادہ مرغوب ہیں تو پھر اس نافرمانی کی سزا کا
انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آجائے اور خدا تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت
نہیں کرتا۔“

یہ محبت کا پیرایہ ہے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات
کے مقابلے میں زیادہ محبت کرنا ہی فرماں برداری ہے ورنہ نافرمانی اور فسق ہے۔

اتباع و اطاعت کی اہمیت پر فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكَافِرِينَ ۝ (آل عمران: ۳۱)

”اے نبی! آپ فرمادیں کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع
کر دو تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور اللہ
تعالیٰ بخشے والا رحیم ہے، آپ فرمادیں کہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ
علیہ وسلم) کی تابع داری کرو۔ اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو
پسند نہیں کرتا۔“

اطاعت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک اتباع و اطاعت سزا کے خوف سے۔ دنیا میں
اسلامی حکومت کی سزا ہو یا آخرت میں خدا کے عذاب کی سزا ہو۔

دوسری اتباع و اطاعت اس کے رحم و کرم اور پرورش و پروردگاری اور اس کے

رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق خدا کے ساتھ پیار و رحمت کے شوق میں۔
قرآن کی اصطلاح میں ان دونوں محرکوں اور طریقوں کو رجاء اور خوف کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ.

قرآن کریم نے اس دوسرے پیرائے اور طریقے پر زیادہ زور دیا ہے۔ کیوں کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ سیاسی قوت اور سزا کی طاقت دنیا میں ہمیشہ اسلام کے ہاتھ میں رہے اور آخرت کی سزا اکل کی بات ہے، آج کی بات نہیں۔

قرآن کریم کی پہلی سورت (الفاتحہ) کے مضامین پر غور کرو۔

اس سورۃ مبارکہ میں انسان کے وجدانی جذبہ عبادت اور فطری اقرار توحید کو ابھارنے اور جگانے کے لیے پہلے خدا کی پروردگاری اور ربوبیت اور پھر اس کے رحم و کرم کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد خدا کے جلال و قہر کا تصور پیش کیا اور وہ بھی عدل و انصاف کے عنوان سے۔ سیدھے عنوان سے نہیں۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے اس کائنات ہستی میں پھیلے ہوئے رحمت و جمال اور حسن فطرت کے مختلف پہلوؤں پر بار بار توجہ دلائی۔

کائنات میں اس کے قہر و جلال کے مظاہرے بھی بے شمار نظر آتے ہیں اور قرآن کریم نے ان کی طرف بھی انسانی توجہ کو مبذول کرایا مگر خالق کائنات کے رحم و کرم کے جلووں اور نظاروں کو قہر کے مناظر سے زیادہ اہمیت دی۔

توازن کب ختم ہوا؟

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین تک اتباع و فرماں برداری کے دونوں جذبوں کے درمیان توازن قائم رہا۔

رسول رحمت علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کرام نے خلق خدا کو محبت، خدمت اور عدالت کے وہ منظر دکھائے کہ دنیا جھوم اٹھی، ضرورت پیش آئی تو سیاسی قوت کے ذریعے بھی برائی کو دبایا گیا۔ لیکن جب اسلام کے ہاتھ سے سیاسی قوت چھین کر

مسلمان خاندانوں اور بادشاہوں نے اپنے قبضے میں لے لی اور محبت اور خدمت کی جگہ شاہانہ تکبر اور شاہانہ تعیش کا دور دورہ ہو گیا تو اس وقت صوفیائے کرام کی خانقاہیں وجود میں آ گئیں اور مشیت الہی نے محبت کی راہ سے اطاعت کے نظام کی حفاظت اور بقا کے لیے علمائے حق کی ایک جماعت کو اس مشن پر مامور کر دیا۔

اجتاع شریعت اور شیخ ابن عربی:

امام عبدالوہاب شعرانی نے اپنی مشہور کتاب الیواقیت والجاہر شریعت اور طریقت کے درمیان تطبیق دینے کی غرض سے ۹۵۵ھ میں تالیف فرمائی اور اس میں حضرات صوفیہ کے ترجمان کی حیثیت سے شیخ محی الدین ابن عربی (شیخ اکبر) کی کتاب فتوحات مکیہ کو سامنے رکھا ہے اور اسی کے اقتباس نقل کیے، کیوں کہ شیخ اکبر نے بعض اشاراتی افادات کا ان کی مخصوص اصطلاحات سے الگ کر کے سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ شیخ کے خیالات پر طعن کرتے ہیں۔ شیخ اکبر اجتاع شریعت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس بحث (۲۶) کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب شیخ اکبر (متوفی ۶۳۸ھ) کی آخری تصنیف ہے، وصال سے تین سال پہلے شیخ اس کی تصنیف سے فارغ ہوئے۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”کسی دلی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی معصیت کے ارتکاب میں مبتلا ہو کر جس کے متعلق اسے بذریعہ کشف یہ معلوم ہو گیا ہو کہ اس معصیت میں مبتلا ہونا اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، مثلاً کسی دلی کو اس بات کا کشف ہوا کہ وہ رمضان شریف کی فلاں تاریخ کو بیمار پڑ جائے گا۔ اس نے اپنے اس کشف کی وجہ سے اس دن کا روزہ ہی نہ رکھا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ صبر کرے یہاں تک کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد وہ افطار کی اجازت سے قایدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ نے بیمار ہونے کے بعد ہی افطار کی

اجازت دی ہے۔ یہی مذہب ہے ہمارا اور محققین کا۔“

مطلب یہ ہے کہ محض کشف کی بنا پر افطار کرنے کا حکم شریعت الہی نے نہیں دیا بلکہ اس وقت دیا جب عملی طور پر اس حالت سے دوچار ہو جائے خواہ وہ ولی اپنے اس کشف پر کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ رکھتا ہو۔

اس کی تائید میں دیکھیے کتنی عمدہ بات کہی ہے اور اس آیت سے کتنا عجیب استدلال کیا ہے۔

ایک بدری صحابی نے مکہ والوں کو مسلمانوں کے حالات سے باخبر کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے بروقت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے اس مسلمان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ”اسے قتل کر دیا جائے یہ منافق ہو گیا ہے۔“

آپ نے جواب میں فرمایا:

مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ
إِفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَدْ
أَبَحْتُ لَكُمْ وَإِنَّمَا قَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

”عمر! تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرمایا ہے ”تم جو

چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔“ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے تمہارے

لیے ہر گناہ مباح کر دیا گیا ہے، یہ فرمایا معاف کر دیا گیا۔“

مباح فرماتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے حق میں گناہ گناہ نہ رہا تھا، مغفرت کا لفظ بول کر یہ واضح کیا کہ گناہ تو گناہ ہی رہے گا، حرام بھی حرام ہی رہے گا، لیکن خدا اس کو معاف فرما دے گا۔

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو امام الصوفیہ اور شیخ العارفین ہیں، اور بقول سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ میں ایسے ہیں جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام۔ ان سے پوچھا گیا:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکالیف شرعی ساقط ہو جاتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ

تکالیف شرعی تو وسیلہ ہیں وصول و قرب کا۔

صَدَقُوا فِي الْوُصُولِ وَلَكِنَّ إِلَى سَفَرِ وَالَّذِي يُزْنِي
وَيُسْرِقُ خَيْرٌ مِّمَّنْ يَعْتَقِدُ هَذَا وَلَوْ أَنِّي بَقِيتُ أَلْفَ
عَامٍ مَا نَقَصْتُ مِنْ أَوْرَادِي شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ شَرْعِي.

”تصدیق کرو ان کے پیچھے کی لیکن جہنم میں (پیچھے کی) اور وہ شخص جو زنا اور چوری کرتا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو اس قسم کا اعتقاد رکھے اور میں اگر ایک ہزار سال زندہ رہوں گا تو اپنے مشاغل ذکر میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ ہاں! شرعی مجبوری کی بات الگ ہے۔“

اس سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ گم راہ لوگوں نے ”سقوط“ کا مطلب یہی لینا شروع کر دیا تھا کہ شریعت کی تابع داری سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو جنید بغدادی قدس اللہ سرہ ”واصل جہنم“ دوزخی فرما رہے ہیں۔

خطاب شرعی کے بارے میں شیخ اکبر دوسروں کے مقابلے میں بہت تشدد معلوم ہوتے ہیں۔ الزام تو صوفیوں پر اس بات کا ہے کہ یہ لوگ ظاہر شریعت کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، مگر امام صوفیہ اس بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ ملاحظہ ہو:

شَيْخُ فُتُوْحَاتٍ مَكِّيٍّ فِي مَنْزِلِ نَقْلِ بَرَكَاتِهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ
أَقُولُ بِهِ إِنَّ مَنْ غَلِبَ عَلَيْهِ حَالٌ أَوْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ
صَبِيًّا فَهُوَ تَحْتَ خِطَابِ الشَّرْعِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.

”مغلوب الحال صوفی، مجنون اور بچہ یہ بھی خطاب شرع کے ماتحت ہیں، بعض کا اس میں خلاف ہے۔“

وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی حالت مومن کی ایسی نہیں ہے جس میں وہ بالکلیہ حکم شریعت سے خارج ہو جائے۔ دیکھو! بچے اور مجنون کو ان بعض چیزوں میں تصرف کی اجازت ہے جس میں دوسروں کو نہیں۔ لیکن یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت ہی نے تو دی ہے پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حکم شرع سے یہ لوگ نکل گئے، بڑا عجیب نکتہ ہے جو

شیخ نے بیان کیا ہے۔ (یواقیت: ۱۳۹-۱۴۰)

اتباع شریعت اور اقوال صوفیائے کبار:

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں:

ہدایت کا دروازہ اسی پر کھلتا ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، ہمارا مذہب تصوف کتاب و سنت میں جکڑا ہوا ہے۔

ابو حفصؒ فرماتے ہیں:

جو شخص ہر وقت اپنے افعال و اعمال کو شریعت کے ترازو میں نہیں تولتا اس کا شمار مردان خدا کی فہرست میں نہیں ہوتا۔

ابو سلیمانؒ فرماتے ہیں:

میرے دل میں تصوف کے مختلف نکتے الہام ہوتے ہیں، مگر میں ان میں سے ان ہی کو قبول کرتا ہوں جن میں کتاب و سنت کے دونوں سچے گواہوں کی تصدیق و تائید حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں:

میں نے ایک روز عورتوں کے ابتلاء سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے پھر جلدی ہی اس بات کا خیال آیا کہ میرے لیے اس قسم کی دعا کیسے جائز ہو سکتی ہے جب کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی دعا نہیں کی، اس خیال کے آتے ہی میں نے دعا کا ارادہ ترک کر دیا۔

جلد: ۵
پانچویں مجلس:

سماع اور مزامیر کے بارے میں تفصیلی بحث

مشائخِ چشت میں حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو سماع سے بڑی دل چسپی تھی۔ فوائد الفواد (اردو) کے مقدمے میں شیخ علیہ الرحمہ کی اس دل چسپی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ کبھی قوالوں کو دیکھ کر رونے لگتے تھے۔ کسی نے اس پر سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ قوال محبوب کے پیامی ہیں انھیں دیکھ کر تو رونا آنا ہی چاہیے۔

غیاث الدین غلق کے زمانے میں علمائے شریعت کے ساتھ شیخ علیہ الرحمہ کے سماع کے جواز و عدم جواز پر مباحثے کا تذکرہ بھی آیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مشائخ نے سماع کی اباحت کے بارے میں احادیث نبوی سے موازنہ کر کے شیخ علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھیجا تا کہ شیخ علمائے دین کے ساتھ مناظرہ کر سکیں۔ اس مناظرے کی یہ روداد بھی نقل کی گئی ہے کہ مناظرے کی مجلس میں علمائے کرام نے امام ابو حنیفہؒ کا قول طلب کیا اور شیخ علیہ الرحمہ نے احادیث نبوی سے استدلال فرمایا۔

علمائے جب قول امام پیش کرنے کا تقاضا کیا تو شیخ مجلس سے اٹھ کر چلے آئے اور یہ فرمایا وہ شہر کیوں برباد نہیں ہو جاتا جہاں حدیث نبوی کے مقابلے میں قول ابی حنیفہؒ طلب کیا جاتا ہے اور احادیث نبوی سننے سے بھی انکار کیا جاتا ہے۔

(مجلس ۵، جلد ۵، صفحہ ۱۲۰)

یہاں تک کہ شیخ علیہ الرحمہ کی اس وصیت کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے اپنے جنازے کے ساتھ اہل سماع کو چلنے کی وصیت کی تھی، مگر اسے شیخ رکن الدین ملتانیؒ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر ایسا ہوا تو شیخ علیہ الرحمہ جنازے سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

اس ساری بحث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ سماع سے کیا مراد ہے؟ سماع بالمرامیر یا سماع سادہ بلا مزامیر۔

ہو سکتا ہے کہ فوائد الفواد اردو کے مقدمہ نگار صاحب نے چشتی بزرگوں کی موجودہ خانقاہوں میں سماع بالمرامیر کے عام رواج کو دیکھ کر اس مسئلے کو مختصر رکھا ہو، لیکن صوفیائے ربانی میں قرآن وحدیث اور فقہ حنفی پر ایک وسیع النظر عالم اور محبت حق اور خوف آخرت کے جذبات سے معمور دل رکھنے والے شیخ طریقت کے تعلق سے اس نزاعی مسئلے کو تشنہ چھوڑنا کسی طرح شیخ علیہ الرحمہ کے ساتھ عقیدت و انصاف نہیں کہا جاسکتا۔

ہمیں شیخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں اس مسئلے پر کئی جگہ بحث ملتی ہے۔ پہلی بحث جلد ۳، مجلس ۵، صفحہ ۵۱۲ تا ۵۱۷ میں کی گئی ہے۔ اس مجلس میں آپ نے فرمایا:

”من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرمات در میان نباشد۔“

”میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر و محرمات نہ ہوں گے۔“

پھر فرمایا نماز کے اندر امام کو کوئی عورت کسی غلطی پر متنبہ کرے تو ہتھیلیاں نہ بجائے کہ اس سے کھیل تماشے کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سماع میں تواور بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں (تالیاں) بجانا وغیرہ نہ ہو۔

سیر الاولیاء کے مؤلف امیر خور نے بھی یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ (صفحہ ۷۹۱)

دوسری بحث جلد ۵، مجلس ۲۰، صفحہ ۱۰۲۱ میں کی گئی ہے، اس میں سماع کے جائز ہونے کی چار شرطیں بیان کی گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

”ہر گاہ کہ چند چیز موجود شود آنگاہ سماع شنود۔“

پہلی شرط: مستمع، گوئندہ است، آدمی باید کہ مرد باشد و مرد تمام

باشد، کودک نباشد و عورت نباشد۔“

”گمانے والا مرد کامل ہو یعنی نو عمر لڑکا اور عورت نہ ہو۔“

دوسری شرط: مستمع، آنچہ مے گویند باید کہ بزل و خش نباشد۔

”جو کچھ پڑھا اور گایا جائے وہ بے ہودہ گوئی اور بے حیائی کا کلام نہ ہو۔“

تیسری شرط: مستمع، آنکہ مے شنود او باید کہ حق شنود و مملو از یاد حق باشد۔

”جو کلام سنا جائے وہ حق کے لیے سنا جائے اور وہ یاد حق سے بھر ہوا ہو۔“
چوتھی شرط: آلہ سماع، آں مزامیر است چون چنگ و رباب و مثل آں باید کہ در میان نہ باشد۔

”سماع کا آلہ وہ مزامیر ہے جسے چنگ و رباب اور انہی جیسی چیزیں وہ سماع کے اندر نہ ہوں۔“

”ایں چنین سماع حلال است۔ آنگاہ فرمود کہ سماع صوٹے است، موزوں آں چرا حرام باشد؟“

”اس قسم کا سماع حلال ہے۔ پھر فرمایا، سماع ایک موزوں آواز ہے یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟“

وآں چہ مے گویند کلامیست منہوم المعنی آں چہ حرام باشد؟ دیگر تحریک قلب است آں اگر تحریک بیاد حق باشد مستحب است و اگر میل بہ فساد باشد حرام است۔“

”گمانے والے جو کچھ گاتے ہیں وہ با معنی کلام ہے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ پھر یہ سماع اگر یاد حق کی قلبی تحریک اور دلی جذبے کے تحت ہے تو مستحب ہے اور اگر گندے جذبے کے تحت ہے تو حرام ہے۔“

اقبال قلبی تحریک کو سوز و گداز کے جذبے سے تعبیر کرتا ہے اور اس جذبے کو جدے کے لیے ضروری سمجھتا ہے:

پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا

اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود

مزامیر عربی لفظ مزار کی جمع ہے جس کے معنی بانسری کے ہیں۔ لیکن عرف عام میں ہر قسم کے باجے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور عوام ہر قسم کے باجے کو مزار کہتے

ہیں۔ (لغات کشوری ۶۹۳)

تیسری بحث جلد ۵، مجلس ۵، صفحہ ۹۵۳ پر کی گئی ہے جو حسب ذیل ہے۔

اجتہادی اختلاف میں حاکم کی رائے:

اس کے بعد سماع کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید اس وقت حکم ہو گیا ہے کہ مخدوم جب چاہیں سماع سنیں ان کے لیے حلال ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیّر نے فرمایا جو چیز حرام ہے کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو جاتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی اور اگر ہم ایسے مسئلے پر آئیں جس کے بارے میں اختلاف ہے جیسے کہ یہی سماع کا فتویٰ ہے تو امام شافعی ہمارے علما کے برخلاف سماع کو دف اور چغناہ دفلی کے ساتھ مباح رکھتے ہیں۔ اب اس اختلاف میں حاکم جس رائے کے مطابق حکم دے ویسا ہی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا انہی دنوں بعض آستانے دار درویشوں نے ایک ایسے مجمع میں جہاں چنگ و رباب اور مزامیر تھے خوب رقص کیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیّر نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ جو چیز غیر شرعی ہے ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ جب وہ لوگ اس جگہ سے باہر آئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ حضرات نے کیا کیا؟ اس محفل میں مزامیر تھے سماع کیوں سنا اور رقص کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ وہاں مزامیر ہیں یا نہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیّر نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جواب بھی کچھ نہیں ہے یہ بات تو ہر گناہ کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ (جلد ۵، مجلس ۵، صفحہ ۹۵۴)

تلاوت قرآن شعر گوئی پر غالب ہے:

سماع یعنی عارفانہ شعری کلام سے حضرت شیخ علیہ الرحمہ کو بڑی دل چسپی اور اس کا بڑا ذوق تھا لیکن اسی کے ساتھ شیخ علیہ الرحمہ اس بات کی بھی ہدایت فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت شعر گوئی پر غالب رہنی چاہیے۔
خواجہ حسن نے عرض کیا:

”بندہ عرض داشت کرد کہ بارہا از لفظ مبارک مخدوم شہیدہ شدہ است مے باید کہ قرآن خواندن بر شعر گفتن غالب آید، بہ برکت نفس مخدوم بندہ ہر روز قرآن خواند امید آنکہ از آنچہ گفتہ شدہ است و مے شود ہم توبہ کردہ آید ان شاء اللہ تعالیٰ ایں عرض داشت پسندیدہ افتاد۔“

”یعنی بندہ نے عرض کیا کہ زبان مبارک سے بارہا سنا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا شعر گوئی پر غالب رہنا چاہیے، مخدوم کے حکم کی برکت سے بندہ روزانہ یہ امید رکھ کر قرآن پڑھتا ہے کہ جو کچھ شعری کلام کہا جا چکا ہے اور جو کچھ کہا جائے گا اس سے بھی توبہ کر لی جائے۔“

یہ گزارش پسند کی گئی۔
بارہا از لفظ، کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ علیہ الرحمہ برابر یہ تاکید فرماتے تھے۔
قرآن کریم کی تلاوت کا عمل زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور سماع اس کے مقابلے میں کم سنا جائے۔

قرآن کریم سے عشق تھا:

شیخ علیہ الرحمہ کی یہ ہدایت بتا رہی ہے کہ اس صوفی ربانی کے دل میں کلام رب العالمین کی محبت کا جذبہ فروزاں تھا۔

شیخ خود حافظ قرآن تھے اور شیخ نے تجوید قرآن کا علم اپنے مرشد حق حضرت بابا صاحب سے حاصل کیا تھا۔ شیخ اپنے گھروالوں کے لیے اپنی خانقاہ میں اچھے قاریوں اور حافظوں کا انتظام کرتے تھے جو انھیں قرآن پڑھاتے تھے۔

خلیق نظامی صاحب کے الفاظ میں شیخ کی خانقاہ حفظ خانہ معلوم ہوتی تھی۔ شیخ کے کلام میں جو تاثیر تھی وہ بقول حافظ شیرازی کلام ربانی کا اثر تھا:
ندیم خوشتر از شعر تو حافظ
بقر آنے کہ اندر سینہ داری

حافظ اپنی عبادت اور اپنے اخلاق کو قرآن کریم کی برکت قرار دیتا ہے:

صبح خیزی و سلامت طلبی چوں حافظ

ہرچہ کردم ہمہ از دولت قرآن کردم

شیخ علیہ الرحمہ قرآن کریم کی روحانی تاثیر سے اہل تصوف کو یہ کہہ کر آگاہ کرتے رہتے تھے کہ قرآن کریم سے جو سلوک (معرفت حق) حاصل ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے سماع میں سنائے جانے والے شعری کلام کے لیے یہ ضروری ہدایت فرمائی کہ اس میں یاد حق اور ذکر حق موجود ہو اور شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تھی۔

لَا تَكْثُرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ
بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنْ
اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَاسِي.

(مشکوٰۃ: ۱۹۸ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بحوالہ ترمذی)

”آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیوں کہ ایسے کلام سے جو ذکر حق سے خالی ہو قلب میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے اور سخت دل آدمی خدا تعالیٰ سے تمام برے لوگوں کے مقابلے میں

زیادہ دور ہوتا ہے۔“

جہاں تک خوش آوازی اور لب و لہجے کے حسن و اثر کا تعلق ہے وہ خدا تعالیٰ کا انعام قرار دیا گیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے:

حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ
يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا. (مشکوٰۃ: ۱۹۱ عن براء ابن عازب)

”قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے حسین بناؤ کیوں کہ اچھی آواز سے

تلاوت کرنا قرآن کریم کے حسن کو دو بالا کر دیتا ہے۔“

قرآن کریم میں خوش آوازی کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوش آوازی سے تلاوت نہ

کرے۔“

ائمہ فن قرأت نے فرمایا ہے کہ حسن لہجہ سے آواز کا قدرتی اور فطری حسن مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال درجہ بہ درجہ تمام انسانوں بلکہ پرندوں کو بھی عطا کیا ہے۔

وہ خوش آوازی جو باقاعدہ فن تجوید کی تعلیم و مشق سے حاصل ہوتی ہے ہر شخص اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔

سماع کے مسئلے کی آزمائش:

سماع کے مسئلے نے شیخ علیہ الرحمہ کے حق میں ایک ایسی آزمائش کی صورت اختیار کر لی تھی جس آزمائش سے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا تھا۔ اور یہ آزمائش بھی انہوں کے حسد و عناد کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قوم (عرب) کو آپ کے پیغام سے زیادہ آپ کی عظمت و فضیلت کے مقام کی جلن اور کھولن تھی۔ وہ کہتے تھے:

لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِيِّينَ

عَظِيمٍ. (زخرف: ۳۱)

”یہ قرآن مکہ معظمہ اور طائف کی دو بڑی بستیوں کے کسی شخص (ابو جہل

اور عروہ ابن مسعود) پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔“

یہود و نصاریٰ کے بارے میں قرآن کریم نے کہا:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

(نساء: ۵۴)

”کیا یہ لوگ اس بڑائی پر حسد کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا کی

ہے۔“

ان اہل کتاب کو اس بات کی جلن تھی کہ آخری نبی ہمارے (بنی اسحاق) میں سے کیوں نہ آیا اور یہ عظمت بنی اسماعیل (اہل عرب) کے حصے میں کیوں آئی؟ مشائخ چشت میں شیخ علیہ الرحمہ کو ہر طبقے (علمائے شریعت، اہل روحانیت، رؤسائے شہر اور شاعروں وادیوں) میں جو قبولیت و عقیدت حاصل تھی اس کی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں۔

علمائے شرع میں ایک سے ایک بڑا عالم، اہل روحانیت میں ایک سے ایک بڑا صاحب دل اور امراء و رؤسائے شاعروں اور ادیبوں میں اپنے عہد کے بڑے بڑے بااثر لوگ اس شمع علم و روحانیت کے گرد پروانوں کی طرح قربان ہوتے نظر آتے ہیں لیکن انفس اس بات پر ہے کہ حسد و عناد کا یہ مظاہر اہل اقتدار اور شاہی دربار کی طرف سے نہیں کیا گیا بلکہ ان اہل علم کی طرف سے کیا گیا جن کے دل شیخ علیہ الرحمہ کی عظمت کے قائل تھے۔ قرآن کریم نے اہل کتاب کے بارے میں کہا:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. (بقرہ: ۱۴۶)

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توراة) دی وہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک نبی کی حیثیت سے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔“

قرآن کی یہ بات ان علمائے کرام پر پوری طرح صادق آتی ہے جو سماع کے اختلاف کی آڑ لے کر شیخ کی مقبولیت کو اپنے دل کی جلن کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اکابر مشائخ تصوف کے پانچ ستون حضرت اجیرمی، حضرت قطب صاحب، حضرت بابا صاحب، حضرت سلطان جی اور حضرت مخدوم صاحب جن مسلمان بادشاہوں کے دور میں تھے وہ (ایک دو کے سوا) سب دین داری اور عدل پروری میں ممتاز مقام کے مالک تھے۔

سلطان شمس الدین التمش، غیاث الدین بلبن، علاء الدین خلجی، قطب الدین مبارک شاہ، غیاث الدین تغلق، محمد ابن تغلق، فیروز شاہ تغلق۔ ان میں اکثر سلاطین

دین دار تھے، علاء الدین خلجی کی سخت مزاجی مشہور ہے، اس نے فوجی فتوحات کے نشے میں اسلام کے مقابلے میں ایک نئے مذہب کو رائج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا لیکن سیاسی فتوحات میں حضرت سلطان جی کی کرامات کے ظہور کی وجہ سے اس کے پتھر جیسے دل میں بھی آپ کی عقیدت نے جگہ بنالی تھی۔

اس کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ البتہ شیخ علیہ الرحمہ سے انتہائی بغض و کینہ رکھتا تھا لیکن قدرت نے اسے صرف پانچ ماہ حکومت کی بہار دکھا کر اٹھالیا تھا۔

پھر تغلق خاندان میں محمد ابن تغلق پر باوجود نیک اعمال ہونے کے دیوانگی کا یہ دورہ پڑا تھا کہ اس نے دارالسلطنت دہلی کو دولت آباد (دکن) میں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس تبدیلی آبادی میں حضرات مشائخ اور صوفیاء کو بھی سخت تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں۔

حضرت مخدوم چراغ دہلی اور شیخ شہاب الدین جیسے بزرگ انسانوں کے ساتھ جو بربریت کا سلوک کیا وہ مشہور ہے لیکن اس بددماغ سلطان کے ہاتھوں جب حکومت بربادی کے کنارے پہنچ گئی تو قدرت نے فیروز شاہ تغلق کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔

حضرت مخدوم چراغ دہلی ان خواص میں سے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کی تخت نشینی کی تائید کی۔

تاریخ نے فیروز شاہ کے ۳۸ سالہ دور کو دین داری اور جہاں داری دونوں لحاظ سے نہایت کامیاب دور کہا ہے۔

اس مختصر تبصرے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان پانچوں اکابر تصوف کا دور سلطنت و اقتدار کے لحاظ سے مجموعی حیثیت سے اسلام اور اسلامی دعوت و تربیت کے لیے معاون و سازگار دور تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے اکابر صوفیائے مسلم اقتدار سے کوئی دنیوی فائدہ حاصل نہیں کیا بلکہ سیاسی مفادات کی چھینٹوں سے بھی اپنے دامن پاک صاف رکھے اور اس وجہ سے ان مسلم سلاطین کی نظروں میں ان حضرات کی بے پناہ وقعت قائم رہی۔

ہوا کہ جب علما کا یہ فتویٰ ہے تو پھر سلطان المشائخ اسے کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ اس نے حکم دیا کہ دربار میں تمام علما اور سلطان المشائخ کو جمع کیا جائے اور بحث و مباحثہ کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ مجلس مناظرہ منعقد ہوئی۔ مجلس میں سلطنت کے نائب قاضی جلال الدین لوالجی نے شیخ کے ساتھ گستاخانہ انداز میں گفتگو کی اور شیخ حسام الدین نے سلطان جی کی مجلس سماع پر نکتہ چینی کر کے بات شروع کی۔

شیخ نے حسام الدین سے ایک اصولی سوال کیا کہ فضول باتیں مت کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ سماع کا مطلب کیا ہے؟ حسام الدین نے کہا میں اس کے معنی نہیں جانتا، علما کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ سماع حرام ہے۔

شیخ نے فرمایا جب تم سماع کے معنی ہی نہیں جانتے تو پھر اس کی حلت و حرمت پر تم سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ پھر طویل گفتگو کے بعد قاضی صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ آپ سماع کی حرمت کا حکم جاری کر دیں اور مذہب امام ابوحنیفہ کے مطابق فیصلہ کر دیں لیکن شیخ نے بادشاہ کو حکم دینے سے منع کیا اور بادشاہ نے شیخ کا مشورہ قبول کر لیا۔

اس مناظرے کا جو دلچسپ پہلو ہے وہ شیخ نے واپس آ کر قاضی محی الدین کاشانی اور امیر خسرو کو بتایا اور فرمایا:

دہلی کے اہل علم و دانش میری عداوت اور حسد سے بھرے ہوئے تھے۔ میدان مخالفت کو وسیع پا کر انہوں نے مخالفت کی بہت سی باتیں کیں اور ایک عجیب بات جو آج مشاہدے میں آئی وہ یہ کہ استدلال کے میدان میں وہ حضور علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کو بھی سنتے تھے اور یہ بھی کہے جاتے تھے کہ ہمارے شہر میں حدیث سے فقہ کی روایت پر عمل مقدم ہے۔

یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عقیدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح پیش کی جاتی تو وہ منع کرتے اور کہتے کہ یہ حدیث تو امام شافعی کی دلیل

امیر خورڈ نے لکھا ہے کہ سلطان جی کے حاسد گروہ کو علاء الدین خلجی اور اس کے سخت مخالف شیخ بیٹے قطب الدین کے عہد میں یہ موقع نہیں ملا کہ انھیں دربار سلطنت میں بلا کر اپنی آرزوئے حسد پوری کرے۔ لیکن فیروز شاہ کے عہد میں انھیں موقع مل گیا۔

گھر کے آدمی نے ان کوائی کی:

شیخ علیہ الرحمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے بھی حصہ ملنا مقدر تھا کہ شیخ کی حاسد جماعت کی قیادت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پروردہ خاص اور مرید شیخ زادہ حسام الدین فرجام نے کی۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابولہب کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک بیٹے، بیوی، اور چچا نے نہ صرف انکار کی راہ اپنائی بلکہ مخالفین کی مددگاری بھی کرتے رہے۔

شیخ زادہ نے اس شفقت و محبت کے مجسمے کو قریب سے برتنے کے باوجود اپنے محسن کے خلاف سازش کیوں کی؟

مورخ تاریخ فیروز شاہی نے یہ لکھا ہے کہ شیخ زادہ کو سلطان قطب الدین کے دربار میں قربت حاصل کرنے کا یہی راستہ نظر آیا کہ وہ سلطان جی کے ساتھ عداوت ظاہر کرے اور سلطان جی کے مخالف بادشاہ سے دنیوی مفاد حاصل کرے۔

اسی دنیوی خواہش نے اس پر غلبہ کیا اور وہ بچپن کی غربت اور شیخ کے احسانات کو بھول گیا اور پھر اس دنیا پرستی کے روگ میں مبتلا رہ کر فیروز شاہ کے عہد میں اپنے محسن و منعم کے مخالفین کا آلہ کار بن گیا۔

قاضی حمید الدین ناگوری اور قاضی منہاج الدین جو زجانی کے متعلق شیخ فرماتے تھے کہ دہلی میں ان دونوں قاضیوں کی وجہ سے سماع کا رواج زیادہ ہوا۔ علما نے قاضی حمید الدین کے خلاف سماع کے عدم جواز کا ایک فتویٰ مرتب کیا تھا، وہ فتویٰ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ ذاتی طور پر مسئلہ سماع سے بالکل ناواقف تھا۔ اسے تعجب

ہے جو ہمارے علما (احناف) کے مخالف ہیں، اس لیے ہم یہ حدیث نہیں سنتے۔ خدا جانے یہ کیا زمانہ آگیا ہے جس شہر میں اس قسم کے مکابرے (فضیلت میں مقابلے) کیے جاتے ہوں وہ کیسے آباد رہ سکتا ہے؟ جب عام مسلمان قاضی شہر (شیخ جلال الدین لوانجی) اور دوسرے علما شہر کے بارے میں یہ سنیں گے کہ اس شہر میں حدیث پر عمل نہیں ہوتا تو وہ حدیث نبوی کے ساتھ عقیدت میں کیسے پختہ ہوں گے۔

(سیر الاولیاء: ۸۰۶)

اس واقعے کے چار سال کے بعد وہ علما جو اس مقابلے میں شریک تھے دیوگیر جلا وطن کیے گئے اور انہوں نے وہیں وفات پائی اور شہر دہلی میں (بہ عہد محمد ابن تغلق) بڑی تباہی آئی۔

مزا میر کے معاملے میں مکمل احتیاط

سماع کے بارے میں جو نظریہ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے واضح فرمایا ہے اس کے روشنی میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ شیخ علیہ الرحمہ کے مذکورہ نظریے پر اس عہد کے علما کو آخر اعتراض کیا تھا؟ یہ بات سمجھ میں آنے کے قابل نہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ کی مجلسیں ۱۸۸ منعقد ہوئیں جو ۱۵ سال پر پھیلی ہوئی تھیں۔ شیخ نے کسی مجلس میں مزا میر کی وکالت نہیں فرمائی یہاں تک کہ بخاری کی صحیح روایت کے مطابق انصاری لڑکیوں کے دف بجانے کا واقعہ بھی بیان نہیں کیا۔

صوفیائے کرام کے قصوں میں ضرور اس کا ذکر آیا لیکن شیخ علیہ الرحمہ نے اس معاملے میں اپنی ذاتی دل چسپی کا اظہار نہیں فرمایا۔

۲۔ کیا وہ علمائے کرام صرف سماع کے لفظ سے بھڑک جاتے تھے یا وہ شیخ کے سماع کو دوسرے حضرات کے سماع بالمرزا میر پر قیاس کر کے شور مچاتے تھے؟

فوائد الفواد کے اردو مترجم نے شیخ علیہ الرحمہ کے لفظ سماع کا ترجمہ قوسین میں قوالی کے لفظ سے کیا ہے اور یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ کیوں کہ قوالی کا لفظ موجودہ قوالی کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے کیا ایسا ہی اس دور کے صوفی حضرات، شیخ علیہ الرحمہ کے سماع کی اپنے خیال و ذوق کے مطابق ترجمانی کرتے تھے اور اس سے علما میں غلط فہمی پھیلتی تھی؟

شیخ علیہ الرحمہ نے سماع کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس کی روشنی میں سماع کا ترجمہ حمد گوئی، نعت گوئی اور کلام معرفت ہو سکتا ہے۔

حضرت حق تعالیٰ جل مجدہ کی ذات عارضی اور فانی تاثرات سے پاک ہے۔ اس کی تمام صفات حسنہ قدیم ہیں، ازلی اور ابدی ہیں۔ اس لیے وجد کی کیفیت خدا کی ذات پاک کے منافی ہے اور واجد کا مفہوم شکور کی طرح ہے یعنی بندے کے باطن میں جوش کی کیفیت پیدا کرنے والا اور شکور یعنی بندے کی شکر گذاری کو قبول کرنے والا۔ وجد اور جدۃ کے الفاظ کو اہل عرب دولت اور طاقت کے مفہوم میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے علما نے واجد کو غنی کے معنی میں بھی لیا ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ کے تذکرہ نگار صاحب نے فوائد الفواد کے حاشیہ پر عوارف المعارف کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عربی کے دو شعر پڑھے۔
فَتَوَاجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَاجَدَ
أَصْحَابُهُ مَعَهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَائُهُ عَنْ مَنْجَبِهِ.

”ان اشعار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وجد کیا یہاں تک کہ آپ کی چادر کا ندھوں سے گر گئی۔“

اس نوٹ کے سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر یہ روایت کسی مستند کتاب حدیث میں ہوتی تو حضرت شیخ سہروردیؒ اس کا حوالہ دیتے جیسا کہ شیخ کا معمول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی لغت میں تواجد (باب تفاعل) کے مفہوم میں تکلف اور تصنع ہے۔ اہل لغت نے اس کے معنی میں لکھا ہے کہ دکھاوے کے طور پر محبت یا افسوس کا اظہار کرنا۔ (تہذیب العربیہ: ۹۴۳)

یہ واقعہ اگر درست ہے تو اس کا راوی جو صاحب زبان ہو گا وہ اس صیغے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ غلبہ حال (باطن کی کیفیت سے عقل و ہوش کا مغلوب ہو جانا) حضرت انبیائے کرام علیہم السلام کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت انبیاء علیہم السلام کی تمام باطنی اور ذہنی صلاحیتیں عام انسانوں (ولی ہوں یا غیر ولی) کے مقابلے میں ممتاز و قوی ہوتی ہیں۔ فطری امتیاز کے علاوہ ملائکہ اللہ

سماع کے بارے میں ایک لطیفہ:

حضرت سید گیسو درازؒ (جانشین حضرت مخدوم چراغ دہلویؒ) نے حضرت محبوب الہیؒ کے سماع سے متعلق ایک لطیفہ بیان کیا اور وہ یہ کہ ایک روز شیخ علیہ الرحمہ کو سماع سننے کی خواہش ہوئی۔ مشہور قوال حسن میمنہ دی موجود نہ تھا۔ شیخ کے خادم محمد اقبال اور بعض دوسرے خدام نے سماع سنایا۔ شیخ پر کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ان لوگوں کو دے دیے۔ اس کے بعد ایک دن حسن میمنہ دی سے ان لوگوں نے اپنے سماع کا حال بیان کیا اور شیخ کے انعام و اکرام کا ذکر کیا، ان کا مقصد حسن کو چھیڑنا تھا۔

حسن میمنہ دی نے اس چھیڑ خانی کا جواب دیا اور کہا کہ شیخ پر اس دن گریہ و بکا اس لیے طاری ہوا کہ میں کن لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گیا ہوں ان سے چھٹکار کس طرح ملے گا؟

شیخ ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے حسن کو بلا کر پوچھا۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ حسن نے بتایا اور اپنا جواب بھی سنایا۔

شیخ علیہ الرحمہ نے مسکرا کر فرمایا، حسن! تم سچ کہتے ہو، کچھ بات یہ بھی تھی۔

(منادی سید گیسو دراز نمبر ۱۹۸۹ء)

سماع میں وجد کی بحث:

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے سماع میں وجد کی کیفیت کے حوالے سے اسمائے حسنیٰ پر گفتگو فرمائی اور خدا کے صفاتی نام الواجد کا مطلب بیان کیا۔ (جلداول، مجلس ۳۱، صفحہ ۲۹) شیخ علیہ الرحمہ کے ارشادات کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے وجد کی حقیقت جانی ضروری ہے۔ عربی میں وجد مادہ ہے جس سے وجود، وجدان، جدت، ایجاد، مشتق ہوئے ہیں۔ اس مادے کا بنیادی مفہوم پانا اور حاصل کرنا ہے۔

وجدان۔ سمجھنے اور جاننے کی فطری قوت کا نام ہے۔ اسی باطنی قوت کے جوش میں آنے کو وجد کہا جاتا ہے، وہ جوش احساس خوشی کا ہو یا احساس غم کا۔

حضرات انبیاء کی مکمل نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ وہ عالم بشر میں ایک فرد بشر ہوتے ہیں لیکن ایسے ہی بشر جیسے عام پتھروں میں ہیرا ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی ایک خاص کیفیت اس وقت طاری ہوئی جب آپ اپنے کم زور ۳۱۳ ساتھیوں کو لے کر ایک ہزار طاقت ور مسلح دشمنوں کے مقابلے میں آئے اور ساری رات ایک پہاڑی پر خدا کی شان بے نیازی کے پیش نظر اسلام کی نصرت کے لیے دعا فرماتے رہے اور جب ابوبکر صدیقؓ نے اس جھونپڑی میں گھس کر دیکھا تو آپ کے کندھے سے چادر گری ہوئی تھی اور آپ بڑی بے خودی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے۔

خوشی اور مسرت کی کیفیت کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب مدینہ منورہ کے ایک خوش گوار موسم میں آپ شہر سے باہر ایک باغ کے کنویں کی مینڈ پر پیر لٹکائے بیٹھے تھے اور جب ابو ہریرہؓ آپ کی خدمت میں باغ کی نالی کے اندر سے (کیوں کہ دروازہ بند تھا) گھس کر آپ کے پاس پہنچے تھے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے رحم و کرم کی شان کا جواثر تھا اس سے متاثر ہو کر آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کے ذریعے امت کو یہ پیغام بھیجا تھا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ.

”جو شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

لیکن جب عمرؓ نے حاضر خدمت ہو کر یہ فرمایا تھا حضور! یہ بشارت سن کر لوگ نماز روزہ کی عبادات سے بے پرواہ ہو جائیں گے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو منع کر دیا تھا۔ کیوں کہ حضرت عمرؓ کے توجہ دلانے پر آپ کے دل سے وہ اثر رحمت دور ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ مسلم شریف کے حوالے سے صاحب مشکوٰۃ (۱۵) نے بیان کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے حوالے سے بیان فرمایا اور صوفیائے کرام کے حال کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت سے قائم کیا جو اس وقت آپ پر طاری تھی۔ شیخ کے الفاظ یہ ہیں:

”مشائخ را و مردان حق را حالے کہ پیداے شود از انجاست کہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نیز احوال بود۔“

(جلد ۲، مجلس ۳۹، صفحہ ۸۴۲)

”صوفیائے کرام پر جو حال طاری ہوتا ہے اس کی بنیاد اور اس کی اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال سے وابستہ ہے۔“

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوفیائے کرام کا وجد و حال (جس میں ہوش و حواس مغلوب ہو جاتے ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف اور امید کی دونوں کیفیتیں آپ کی شان نبوت کے مطابق طاری ہوتی تھیں اور صوفیائے کرام پر یہ دونوں حال اور دونوں کیفیتیں ان کے درجہ ولایت (جو نبوت سے بدرجہا فروتر اور کم زور ہے) طاری ہوتی ہیں۔

مولانا رومیؒ نے سماع کی یہ صوفیانہ مصلحت بیان کی ہے۔

پس غذای عاشقان آمد سماع کہ درد باشد خیال اجتماع
قوت گیر و خیالات ضمیر بلکہ صورت گرد داز بانگ ضمیر
آتش عشق از نو ہاگشت حیر آں چنان کہ آتش آں جوڑ ریز

”سماع اہل عشق کی غذا ہے اس سے اس کے خیالات یک سو ہو جاتے ہیں

اور دل کے خیالات میں قوت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ گانے بجانے کی آواز

سے اس کے جذبات مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔“

یہ اہل سماع صوفیا کی بڑی مؤثر ترجمانی ہے۔

حافظ شیرازی سماع کے لیے اتنی کشش اور اتنی تاثیر کو ضروری سمجھتا ہے۔

یار ما چوں کرد آغاز سماع
قدسیاں بر عرش دست افشاں کنند

سماع کے بارے میں حضرت ہجویریؒ کے رائے:

حضرت داتا گنج بخش ہجویریؒ کشف المحجوب میں سماع کے بارے میں فرماتے

ہیں کہ کرمان میں شیخ ابوالحسن مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا، میں پریشان حال تھا، شیخ نے میرے مزاج پوچھے اور فرمایا کیا خواہش ہے؟ میں نے عرض کیا سماع کی خواہش ہے۔ شیخ نے میرے لیے سماع کا انتظام کیا، اس موقع پر کچھ درویش اور بھی آگئے۔ سماع سے میرے اندر اضطراب پیدا ہو گیا پھر جب میری حالت درست ہوئی تو شیخ نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ شیخ نے فرمایا اے ابوالحسن! ایک وقت وہ آئے گا جب سماع کی آواز اور کوئے کی آواز میں تمہیں کوئی فرق محسوس نہ ہوگا کیوں کہ سماع کا اثر تو اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ حق کی نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ جب یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو سماع کی خواہش نہیں رہتی۔

شیخ ابوالحسن علی ہجویری فرماتے ہیں:

”میں علی ابن عثمان جلائی کہتا ہوں کہ سماع میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو اضطراب میں ڈالنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔“

(کشف المحجوب، بحث سماع)

محفل عیش و طرب اور محفل وجد و سماع میں فرق:

امرا کی محفل عیش و طرب اور فقرا کی محفل وجد و سماع میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی حیوانی خواہشات کا طوفان برپا کرتی ہے اور دوسری مادی خواہشات سے، اوپر اٹھا کر حق سے واصل کر دیتی ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے سماع کے جواز کی جو شرطیں بیان کی ہیں ان پر غور کرو، قرآن کریم جب نازل ہوا تو دنیا اسی قسم کی محفلوں (ناچ، رنگ، طاؤس و رباب و شعرو شباب) سے آباد تھی۔ امرا کی محفلیں ہوں یا شہنشاہوں کی محفلیں ہوں۔

اقبال نے ٹھیک کہا ہے:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر ام کیا ہے
شمشیر و سنابل اول طاؤس و رباب آخر

قرآن کریم نے عیش و عشرت کے انہی مشاغل کو حرام قرار دیا، سورہ لقمان کی مشہور آیت ۶ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔

”اور کچھ لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اپنی جہالت سے خدا کے بندوں کو گم راہ کریں اور دعوت حق کو مذاق میں اڑا دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے۔“

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کا ایک سردار نصر ابن حارث عراق سے ایرانی بادشاہوں کے شاہ نامے اور گانے بجانے والی لونڈیاں خرید کر لایا اور مکہ میں داستان گوئی اور ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرنے لگا تاکہ عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی دعوت اور وعظ و نصیحت کی محفلوں سے دور رہیں اور ان محفلوں میں مشغول رہا کریں۔ اس آیت پاک میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔

لَهْوَ الْحَدِيثِ۔

”غفلت میں ڈالنے والی باتیں۔“

وہی شاہوں کے شاہ نامے اور پیشہ ور گانے بجانے والیوں کا کلام اور ان کا ساز و سامان اس وقت جو بھی ہوتا ہو۔

یہی وہ غنا (گانا) ہے جن سے قرآنی لفظ لَهْوَ الْحَدِيثِ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے تین بار قسمیں کھا کر فرمایا:

هُوَ وَاللَّهِ الْغِنَاءُ۔

”وہ خدا کی قسم غنا ہے۔“

امام حسن بصریؒ نے صحیح فرمایا:

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيرِ۔

”یہ آیت غنا اور مزامیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

مشہور مفسر امام ابن جریر طبریؒ لَھُوَ الْحَدِيثُ کی تفسیر کرتے ہیں:

كُلُّ كَلَامٍ يَصُدُّ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ سَبِيلِهِ.

”ہر وہ کلام جو خدا کے احکام و آیات سے غافل کر دے اور شریعت الہی کی

پیروی سے روک دے لَھُوَ الْحَدِيثُ ہے اور اس کا مشغلہ اختیار کرنا

حرام ہے۔“ (ابن کثیر، جلد ۳، صفحہ ۳۴۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے گانے بجانے اور اس قسم کے گانے بجانے میں کام آنے والے آلات غنا اور آلات موسیقی کو ہلاکت کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔

لَيَسْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمَوْنَ بِهَا بِغَيْرِ

أَسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَيَّ رُؤُسُهُمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغْنِيَّاتِ

يُخَسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الْغُرْدَةَ

وَالْخَنَازِيرَ. (معارف جلد ۷، صفحہ ۲۵، بحوالہ ابوداؤد وابن ماجہ)

”ضرور ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پینے لگیں گے اور

اس کا نام بدل دیں گے اور ان کے سامنے ساز و سارنگی اور گانے والی

عورتوں کا مظاہرہ ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی وحشیانہ حالت بندروں اور

خنزیروں جیسی کر دے گا، اور وہ زمین کی بربادی کے عذاب میں گرفتار

ہو جائیں گے۔“

یہ قرآن کریم اور حدیث نبویؐ کا اسلوب خاص ہے کہ اس میں عمل کے فطری نتائج کو خدا کی عمل کے پیرایے میں بیان کیا جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب لوگ بندروں اور خنزیروں جیسی گندی عادتوں اور ذلیل

خصلتوں کا شکار ہو جائیں گے تو ان کی دل چسپی شراب و کباب اور ناچ گانے والی

بے حیا عورتوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی۔ اس وقت زمین کے مختلف عذاب

سیلاب، قحط، خون ریزی اور خانہ جنگی ان پر مسلط ہو جائیں گے۔

زمین میں دھنساہکی ہے۔ عربی زبان میں خَسِفَ کے جامع مفہوم میں دھنسا

نقصان، ذلت، کم زوری سب معنی داخل ہیں۔

اسی لیے اس حدیث کے ترجمہ میں استاد مرحوم مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان

(صاحب معارف القرآن) نے خسف کے لفظ کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں کیا بلکہ اسی

عربی لفظ کو باقی رکھا۔

گانے بجانے اور راگ و رنگ کی ان محفلوں کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں،

انھیں صوفیائے کبار کی محافل سماع پر چسپاں کرنا افسوس ناک انتہا پسندی اور گستاخی

ہے۔

دف کے جواز اور عدم جواز کی احادیث:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دف کے جواز کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہؓ سے

جلد اول، صفحہ ۳۵ اور جلد ثانی صفحہ ۷۷ دو جگہ نقل کی ہے۔

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ

مِنِّي تَدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بَثْوَبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعَهُمَا

يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيْدٌ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِنِّي

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسْتَرْنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي

الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَهُمَا إِنَّمَا بَنِي أَرْقَدَةَ.

”ابو بکر صدیقؓ میرے گھر تشریف لائے اور عائشہ صدیقہؓ کے پاس دو

لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور دف پر ہاتھ مار رہی تھیں اور رسول پاک صلی

اللہ علیہ وسلم چادر پاک سے چہرہ انور ڈھانکے ہوئے تھے، ابو بکرؓ نے ان

لڑکیوں کو ڈانٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر! انھیں چھوڑ دو، آج

عید کے ایام ہیں اور وہ مئی (عید الفصحی) کے ایام تھے۔

”عائشہ صدیقہؓ غمراتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر پردہ کیے ہوئے تھے (میرے سامنے کھڑے ہو کر) اور میں جھٹیوں کی نیزہ بازی کے کرتب دیکھ رہی تھی جو وہ مسجد کے سامنے دکھا رہے تھے، ان جھٹیوں کو حضرت عمرؓ نے ڈانٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا، بنی ارفدہ کو امن کے ساتھ چھوڑ دو (کوہ کھیلے رہیں)۔“

اس حدیث کے بارے میں محدثین نے جو کلام کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے:
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبِمِثْلِهِ عَلَى إِبَاحَةِ الْغَنَاءِ وَهُوَ سَاقِطٌ لِأَنَّ دَلَالََةَ الْحَدِيثِ عَلَى مَنَعِهِ أَظْهَرَ مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى إِبَاحَتِهِ. فَعَلِمَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمَنْعُ وَالتَّجْوِيزُ كَانَ لِيَوْمِ عِيدٍ. (حاشیہ بخاری)

”اس روایت سے بعض صوفیائے غنا کے مباح ہونے پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال ساقط ہے کیوں کہ حدیث کی دلالت منع (عدم جواز) پر اباحت کی دلالت سے زیادہ واضح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غنا کے بارے میں اصل حکم عدم جواز کا ہے، اس کا جواز عید کے دن کے لیے ہے۔“

ایک روایت شادی بیاہ کے موقع پر اظہار خوشی (لہو) کے جواز کی یہ ہے:
انما زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة! ما كان معكم لهُوٌ فَاِنَّ الانصارَ يعجبُهُمُ اللهُوُ. (جلد ثانی، صفحہ ۷۷)

”حضرت عائشہؓ کے گھر سے ایک لڑکی کسی انصاری کے ساتھ رخصت کی جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا عائشہ! تم نے کسی خوش اور کھیل کود کا اظہار نہیں کیا؟ انصار اس موقع پر کھیل کود سے

خوش ہوتے ہیں۔“

غنا کو مباح کہنے والے حضرات لہو سے گانا بجانا مراد لیتے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر گھر کی لڑکیاں گاتی ہیں۔

ایک واقعہ دف بجانے کا وہ ہے جس میں ایک حبشی باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے اور گانے کی اجازت دی۔ اس وقت جب آپ ایک غزوے سے کامیاب واپس آئے اور اس باندی نے کہا کہ میں نے نذرمانی بھی کہ آپ کی واپسی پر ایسا کروں گی۔ آپ نے اجازت دے دی، اس مجلس میں حضرت ابو بکرؓ آئے وہ باندی دف بجاتی رہی، پھر حضرت علیؓ آئے، پھر حضرت عثمانؓ آئے وہ دف بجاتی رہی، آخر میں حضرت عمرؓ آئے تو اس نے حضرت عمرؓ کے خوف سے دف رکھ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرَا! ”عمر! تم سے شیطان ڈرتا ہے۔“ (مشکوٰۃ فضاں عمر رضی اللہ عنہ: ۵۵۸، یہ حوالہ ترمذی)

محدثین اور فقہانے اس حدیث کے مختلف پہلوؤں پر مفصل بحث کی ہے۔ محدثین نے دف بجانے کے واقعے میں عدم جواز کے کئی پہلو نکالے ہیں، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ ڈھانکے ہوئے لیٹے تھے اور دف کے ساتھ گانے سے بے رغبتی کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوسرے دف ایک سادہ باجا ہے جس میں دوسرے باجوں کی طرح موسیقیت نہیں ہے۔ تیسرے گھر کی لڑکیاں گارہی تھیں باقاعدہ فن کار گوئیے نہیں تھے۔

اس قسم کے غنا اور گانے پر موسیقی اور ساز کے گانوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اور نہ تہوار کی خوشی کے علاوہ ہر موقع پر اس کا عام استعمال ثابت ہوتا ہے۔ حضرات صوفیہ کا ایک طبقہ غنا کی اباحت کے لیے ان میں سے بعض شرائط کو تسلیم نہیں کرتا۔

دف کی ممانعت:

بعض احادیث میں دف بجانے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

فَصَلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالذَّفِ فِي
النِّكَاحِ. (مشکوٰۃ: ۲۷۲ بحوالہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)
”نکاح کی تقریب کے حرام طریقے اور حلال طریقے کے درمیان آواز
(گانا) اور دف بجانے کا فرق ہے۔“

اسی کے ساتھ صاحب مشکوٰۃ نے حضرت عائشہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے:
أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ. (مشکوٰۃ: ۲۷۲ بحوالہ ترمذی)
”نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح کی تقریبات مساجد میں کیا کرو اور اس
تقریب میں دف بجایا کرو۔“

فقہائے احناف ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ فرماتے ہیں:
۱۔ دف بجانے کی اجازت شادی بیاہ کے موقع پر ہے اس میں سادہ طریقے پر
اظہار مسرت ہے اور اعلان تقریب نکاح ہے۔
۲۔ ممانعت کی احادیث کا تعلق عام تفریح طبع کے طور پر دف بجانے سے ہے۔

جلد: ۸
۲۷ویں مجلس:

احداث فی الدین میں شیخؒ کی مکمل احتیاط

دین میں نئی بات پیدا کرنا، محدثین اور فقہاء کے ہاں ایک اہم بحث ہے۔ حضرت
شیخ علیہ الرحمہ کی مجلس میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بیان
میں آپ نے احداث فی الدین کی برائی کی طرف متوجہ کیا۔
آپ نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ کی مجلس مبارک
میں ایک آنے والے نے اوپر والا سلام پیش کیا، ایک صحابی نے اس کے جواب میں
ومغفرۃ کا اضافہ کر دیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے منع کیا اور فرمایا و برکاتہ سے آگے کچھ
نہیں۔ (جلد ۵، مجلس ۸، صفحہ ۹۶۷)

قرآن کریم نے ہدایت کی ہے:
وَإِذَا حُيِّنْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا (النساء: ۸۶)
”اور اے مسلمانو! جب تمہیں سلام کیا جائے احترام کے ساتھ تو تم اس کا
جواب دو اس سے بہتر طریقے سے یا اسی طرح جواب دے دو، بے شک
اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب لینے والا ہے۔“

عربی لغت میں تحیہ کے معنی زندگی کی دعا دینے کے ہیں۔ لیکن مفسرین نے
قرآن میں واقع لفظ تحیہ سے سلام کرنا مراد لیا ہے۔

مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور
غیر مسلموں کے درمیان سخت کش مکش برپا تھی اور اس کا اندیشہ لاحق تھا کہ مسلمان غیر
مسلموں (قریش مکہ) کے ساتھ کج خلقی سے پیش آئیں۔ ملت ابراہیمی میں سلام

کرنے کا رواج تھا اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنا (کسی لفظ سے ہو) انسانی معاشرے میں ہمیشہ رہا ہے۔

قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہر سلام کرنے والے کو جواب میں سلام کریں اور اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیں یا اسی کے الفاظ لاہرادیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد (آزر) سے رخصت ہوئے تو باوجود اس کے کہ آزر نے انھیں گھر سے نکالا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انھیں سلام کیا۔

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ. (مریم: ۳۷)

”ابراہیم بولا، چائی، سکھی رہو!“

یہ ترجمہ ہندی کے الفاظ میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی نے کیا ہے۔ قرآن نے اس سے بہتر الفاظ کی ہدایت کی۔ لیکن احسن اور بہتر کی حد کیا ہے؟ اس حد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین اور محدود کیا اور جب ایک صحابی نے پورا اسلام کیا اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے انہی الفاظ کو لوٹا دیا، وعلیک۔ اور تم پر بھی اسی طرح سلام ہو۔ اس شخص نے کہا، حضور! آپ نے پہلے آنے والوں کے جواب میں تو سلام کے ساتھ رحمت اور برکت کے الفاظ زیادہ کیے لیکن میرے جواب میں کوئی لفظ نہیں بڑھایا تو آپ نے فرمایا:

اِنَّكَ لَمْ تَدْعُ لَنَا شَيْئًا.

”تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔“

یعنی بس سلام کے ساتھ رحمت اور برکت کے الفاظ کافی ہیں۔

یہ ایک معقول اور منظم دین کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر الفاظ دعا کی حد بندی نہ کرتے تو سلام اور جواب سلام کئی کئی لمبی سطروں تک پہنچ جاتا۔ کیوں کہ اچھے دعائیہ الفاظ کی کوئی حد نہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباسؓ کا جو قول (اثر) نقل فرمایا اس میں آپ نے رحمت اور برکت کے الفاظ پر مغفرت کے لفظ کی زیادتی کو غلط سمجھا، کیوں کہ رسول

اکرم علیہ السلام نے دعا کے صرف دو لفظوں پر اکتفا فرمایا اور ایک صحابی کے کہنے پر یہ فرمایا کہ ان دو لفظوں کے بعد اب باقی ہی کیا رہا ہے؟

ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس زیادتی کو سنت نبوی سے تجاوز قرار دیا اور اسے حدیث نبوی کی اصطلاح میں ”احداث“ کہا گیا ہے۔

مَنْ أَخَذَتْ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

(مشکوٰۃ: ۲۷۰ بحوالہ متن علیہ)

”جو شخص ہمارے دین میں اس چیز کا اضافہ کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ

زیادتی ناقابل قبول ہے۔“

ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے۔

قَالَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَأَرَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَجْزُئِيًّا ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ

مِنْهَا أَوْ رَدُّوْهَا. (جلداول، صفحہ ۵۳۲)

”یعنی خدا کی مخلوق میں سے جو کوئی بھی تجھے سلام کرے تو اسے جواب

دے، اگرچہ وہ سلام کرنے والا آتش پرست مجوسی ہو۔ اور اس کی دلیل یہ

ہے کہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سلام کا جواب اچھے الفاظ میں دو یا اسی

کے الفاظ دوہرا دو۔“

محدث ابن کثیرؒ نے قنادہ تابعی کا یہ قول نقل کیا کہ مسلمان کے جواب میں اچھے الفاظ کہو اور غیر مسلم اہل ذمہ کو اسی کے الفاظ میں جواب دے دو۔ اور یہ قول نقل کر کے اسے محل نظر قرار دیا ہے اور ابن عباسؓ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ شان نزول بتا رہا ہے کہ ملاقاتی سلام دعا میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔

فقہانے لکھا ہے کہ ضرورت کے طور پر غیر مسلموں (اہل ذمہ) کو سلام کرنا چاہیے۔

وَفِي الثَّوَرِ الْمُخْتَارِ يُسَلِّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

لِحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْأَكْرَه. (حاشیہ جلالین: ۸۳)

ضرورت سے مراد کوئی مالی ضرورت اور دنیوی منفعت نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ضرورت اظہار اخلاق و شرافت ہے۔ جو ایک داعی الی اللہ، خدا کے دین کی طرف بلانے پر مامور جماعت کا مذہبی فریضہ ہے۔ تاکہ خدا کی مخلوق کے دل میں اس جماعت کے لیے ہمدردی اور نرمی پیدا ہو اور پھر وہ اس کی تقریر اور اس کے عمل سے اسلام کی طرف راغب ہو۔

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سواد ابن ربیعہ تابعی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب راستے میں کسی نصرانی اور یہودی کو دیکھتے تو اسے السلام علیکم کہتے، لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے، قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے۔
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقرہ: ۸۳)
”اور مسلمانو! لوگوں سے اچھا کلام کیا کرو۔“

فقہاء کے ہاں اسلامی حکومت کے پر امن شہریوں کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے یعنی جن کے جان و مال کی حفاظت خدا اور اس کے رسول نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور مسلم حکم رانوں کو خدا اور رسول کے عہد کی پاس داری کا ذمہ دار بنایا ہے۔
آج کے جدید دور میں دنیا کے ہر خطے میں آباد مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو شرعی اصطلاح کے مطابق معاہد (امن اور آزادی کے باہمی معاہدے میں بندھے ہوئے) کے لفظ سے یاد کیا جائے گا۔ اور معاہدہ تو میں ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔

فقہاء نے السلام علیکم کہنے کے لیے جس ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے موجودہ عہد میں وہ ضرورت مسلم اور غیر مسلم طبقوں کے درمیان اعتماد اور رواداری کے جذبہ کا فروغ ہے اور اس فرقہ وارانہ منافرت کا ازالہ کرتا ہے جو ملک کے اندر ہونے والی سیاسی کشمکش کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے اور اس کشمکش کی وجہ سے اسلام کی امن پرور تعلیمات کی طرف سے بھی غیر مسلم طبقے غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ یہ ہے اس دور کی سب سے بڑی شرعی ضرورت۔

جلد:
نویں مجلس:

صبر و رضا پر گفتگو

شیخ علیہ الرحمہ رحمۃ واسعہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ جب نیشاپور پر تاتاری مغلوں نے حملہ کیا تو حاکم شہر نے حضرت عطار سے درخواست کی کہ دعا فرمائیں کہ یہ بلا اٹل جائے۔ خواجہ عطار نے جواب دیا ”وقت دعا گذشت وقت رضا است“ یعنی بلائے خدا نازل شد، تن برضا باید داد۔

یعنی دعا کا وقت گزر گیا، اب رضا کا وقت ہے، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے حوالے کرو، شیخ علیہ الرحمہ نے خواجہ عطار کے اس جواب کے بعد جو بیش قیمت حکیمانہ بات فرمائی۔ وہ دراصل خواجہ عطار کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن ادب کے طور پر شیخ علیہ الرحمہ اختلاف کا اظہار کیے بغیر وہ بات فرما رہے ہیں جو احادیث نبوی کے گہرے مطالعے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھی ہے۔ فرماتے ہیں:

”بعد از نزول بلا ہم دعا باید کرد اگرچہ بلا دفع نشود اما صوبت بلا کم شود۔“

”مصیبت نازل ہونے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے اس دعا سے بلا دفع نہیں ہوتی مگر اس سے مصیبت کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔“

پھر آپ نے صبر و رضا کے درمیان فرق واضح کیا، فرمایا:

صبر یہ ہے کہ مصیبت کو برداشت کرے اور اس کی شکایت نہ کرے۔ اور رضایہ ہے کہ اس مصیبت پر اسے ناگواری بھی نہ ہو جیسے کوئی مصیبت آئی ہی نہ ہو۔

پھر فرمایا:

علمائے کلام (متکلمین) رضا کے اس مفہوم سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں۔

کہ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ مصیبت آئے اور اس کا احساس ہی نہ ہو۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جلدی میں کہیں جا رہا ہو اور راتے میں اس کے پیر میں کاٹنا چھ جائے اور خون بہنے لگے لیکن اس جلدی جانے والے کو اس تکلیف کا خیال ہی نہیں رہتا اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیر میں کاٹنا چھ گیا ہے تو اگر جسمانی مشغولیت تکلیف سے بے خبر رکھ سکتی ہے تو خدا کی یاد میں جس کا دل مشغول ہو اسے کسی مصیبت کا احساس نہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ (جلد ۲، مجلس ۹، صفحہ ۳۶۲)

مولانا رومیؒ رضا کی اس کیفیت کو واضح کرتے ہیں۔

اولیا اصحاب کہف اندامے عتود در قیام و در قعود در قود
گرتو بنی شاں بدشواری دروں نیست شاں خوفی ولا ہم محزون
مے رودایں ہر دو از مردم پدید بے خبر زیں ہر دو ایشاں در مزید
مے رودایں ہر دو کا راز انیا بے خبر زیں ہر دو ایشاں چو صدا
کتنی عمدہ مثال دی ہے، اہل اللہ مشکلات و مصائب سے گزرتے ضرور ہیں لیکن انھیں ان پریشانیوں کا احساس نہیں ہوتا وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ جیسے پہاڑوں میں سے کوئی شخص آواز بلند کرے تو وہ آواز گونجتی ہے لیکن ان آوازوں سے وہ پہاڑ اور گنبد بے خبر ہوتے ہیں۔

یہ بات پھر ذہن میں رکھیے کہ شیخ علیہ الرحمہ رضا اور دعا دونوں کو جمع رکھنے کے قائل ہیں اور حالت رضا میں بھی دعا کرنے کی ضرورت سمجھا رہے ہیں، کیوں کہ احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں دعا کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِاللُّدْعَاءِ.

(مشکوٰۃ، ۱۹۴، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بحوالہ ترمذی)

”بے شک دعا فائدہ پہنچاتی ہے اس مصیبت میں بھی جو نازل ہو چکی ہو اور اس مصیبت میں بھی جو نازل نہ ہوئی ہو۔“

علامہ علی قاریؒ شارح مشکوٰۃ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل تشریح نقل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں:

”تم کہو گے کہ تقدیر و قضا جو رو نہیں ہوتی اس کے ساتھ دعا کا کیا فائدہ ہے؟ تو سمجھ لو کہ قضا اور بلا دونوں کا تعلق دعا سے ہے۔ دعا بلا کو روکنے اور خدا کی رحمت نازل ہونے کا سبب ہے۔ جس طرح ڈھال تیر و تلواریں کے حملے کو روکنے کا سبب ہے اور باران رحمت زمین سے نباتات کے اگنے کا سبب ہے تو ڈھال اور تلواریں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے اسی طرح دعا اور بلا کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لہذا تقدیر اور قضا الہی کو تسلیم کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ تمھارا اپنے ساتھ نہ رکھا جائے۔“

دیکھو سورہ نساء میں قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے؟

وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ. (۱۰۲)

”اور انھیں چاہیے کہ نماز خوف ادا کرتے ہوئے اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے پاس رکھیں۔“

پس اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم (قضا) بھی مقرر کر دیا ہے اور اس کا سبب بھی مقرر کر دیا ہے۔ اور دعا کے اور بھی فوائد ہیں۔ مثلاً دعا سے حضور قلب حاصل ہوتا ہے، بندے کی محتاجگی ظاہر ہوتی ہے اور یہ دونوں باتیں عبادت اور معرفت کی روح ہیں۔

(مرقات کتاب الدعاء)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھال اور تیر کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ کی جو بات کہی ہے اسے حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ نے مزید واضح کرنے کی غرض سے یہ بات بھی فرمائی۔ آپ کے الفاظ عربی میں تھے، خواجہ حسنؒ نے ان الفاظ کا ترجمہ فارسی میں اس طرح کیا۔

”بلا چوں نازل مے شود دعا از فرو و بالا مے رود و ہر دور ہوا

ایک جا متعارض ہے شونہ، اگر دعا راقوتے باشد بلا رابا زگرداندو
گرنہ بلا فرود آید۔“

”یعنی جب بلا نازل ہوتی ہے تو دعا اوپر بلند ہوتی ہے اور دونوں آپس میں
متصادم ہوتے ہیں، مگر اوستا ہے اور اگر دعا میں قوت ہوتی ہے تو وہ بلا کو
واپس کر دیتی ہے اور اگر کم زور ہوتی ہے تو بلا نازل ہو جاتی ہے۔“

محدثین کے ہاں قضا و دعا کے ککراؤ کی وضاحت میں چند قول ہیں:
۱۔ تیسرُ الامر مِنْهُ حَتّٰی كَانَ الْقَضَاءُ النَّازِلَ كَاَنْ
لَمْ يَنْزِلْ۔

”قضا و تقدیر کے نافذ ہونے کی صورت میں دعا سے تقدیری مصیبت
آسان ہو جاتی گویا وہ نازل ہی نہیں ہوئی۔“

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اسی توجیہ کو پسند کیا ہے۔

۲۔ دعا سے تقدیر معلق (مشروط) رک جاتی ہے البتہ قضائے مبرم نہیں رکتی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقدیر کے رک جانے اور ٹل جانے کی طرف
حسب ذیل حدیث میں اشارہ کیا ہے:

لَا يَرْدُّ الْقَضَاءُ اِلَّا الدُّعَاءَ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا
الْبِرَّ۔

”قضا کو دعا ٹال دیتی ہے اور نیکی سے عمر بڑھ جاتی ہے۔“

نیکی سے عمر بڑھنے کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ نیکی سے عمر میں
برکت ہو جاتی ہے اور تھوڑے وقت میں انسان بڑے بڑے کام انجام دے لیتا ہے۔
اس اعتبار سے گویا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں استعارہ ہے۔

رضابا القضا پر ایک اردو شاعر نے کہا:

طلب عادت نہیں اہل رضا کی
یہ لغزش تھی زبان مدعا کی

منجور دہلوی نے کہا:

عشق کی توہین، تذلیل وفا کرتا ہوں میں
ضبطِ غم سے آج گھبرا کر دعا کرتا ہوں میں
شیخ علیہ الرحمہ اس فلسفہ رضا سے اتفاق نہیں کرتے۔

مولانا رومی علیہ الرحمہ نے مقام رضا کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔

اولیا اصحاب کھف اندامے عتود در قیام و در تقلب ہم رقدو
گر تو بینی شان بدشواری دروں نیست شاں خونی ولا ہم مخزون
حافظ شیرازی کہتا ہے:

فراق و وصل چہ باشد رضاے دوست طلب
کہ حیف باشد از وغیر او تمنائی

خواجہ عطار کی شہادت، رضا کا عملی نمونہ:

یہ خواجہ عطار علیہ الرحمہ تاتاری سپاہیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ واقعہ اس طرح
پیش آیا کہ جب تاتاری سپاہی نیشاپور کے اندر قتل و غارت گری کرنے داخل ہوئے تو
خواجہ اپنے سترہ مریدوں کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور ان قاتلوں کا
انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ سفاک سپاہی آپہنچے اور انہوں نے پہلے شیخ کے
مریدوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ خواجہ عطار اپنے ہر مرید کے قتل پر فرماتے:

”ایں چہ تیغ قہاری است وایں چہ تیغ جباری است۔“

”یہ کیسی قہاری کی تلوار ہے؟ یہ کیسی جباری کی تلوار ہے؟“

ہر مرید کے قتل ہونے پر یہی فقرے ادا کرتے رہے لیکن جب ان سفاکوں نے
خواجہ عطار پر حملہ کیا تو فرمایا:

”ایں چہ کرم است، ایں چہ مکرمت است، ایں چہ احسان است۔“

”یہ کیسا کرم ہے؟ یہ کیسی نوازش ہے؟ یہ کیسا احسان ہے؟“

(جلد ۵، مجلس ۲۵، صفحہ ۱۰۴)

رضا کے ساتھ نبی عن المنکر:

خواجہ عطارؒ نے اپنے ساتھیوں کے قتل پر اظہارِ مذمت کے جو فقرے استعمال فرمائے وہ نبی عن المنکر کا فریضہ تھا جو خواجہ صاحبؒ نے ادا کیا۔ حدیث پاک میں ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

”تم میں سے جو شخص کسی زیادتی اور برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹائے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کی مذمت کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل سے برا جانے اور یہ تیسرا درجہ ایمان کا سب سے کم

زور درجہ ہے۔“

تاتاری ظلم کی یلغار میں زبان سے اظہارِ بیزاری نبی عن المنکر کا دوسرا درجہ ہے جو خواجہ عطارؒ نے ادا کیا لیکن جب ان کی اپنی باری آئی تو آپ رضا کی تصویر بن گئے اور حسن ازل بے حجاب ہو کر اپنے دیوانے کے سامنے آگیا۔

جاں پر درست قصہ ارباب معرفت
رمزے برد پرس حدیثے بیابگو

صبر اور شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں

سیرت پاک کا بنیادی پہلو! فرض گزاری اہم ہے حق طلبی سے:

سورۃ مدثر وہ پہلی سورت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے لیے کھڑے ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سورۃ میں آپ کو چھ ابتدائی حکم دیے گئے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَرَبُّكَ فَكْبِيرٌ ۝

وَيَسَابِكْ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

”اے کھلی والے! کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ہوشیار کرو اور اپنے پروردگار کی کبریائی اور اقرار و اعلان کرو اور اپنے لباس کو پاک رکھو اور شرک سے دور رہو اور اس خیال سے کسی پر احسان نہ کرو کہ تم اس سے بدل چاہو اور اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کرو۔“

امام تفسیر شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ نے آخری فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے:

”اپنے رب کی راہ دیکھ۔ مطلب یہ ہے کہ صبر کر اور خدا کے حکم کا انتظام کر۔“

شاہ صاحبؒ نے اس فقرے کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا:

”اور ہمت سکھائی کہ جو کسی کو مدد دے اس سے بدلہ نہ چاہے، اپنے رب کے لیے پرشاکر رہ۔“

تفسیر میں شاہ صاحبؒ نے صبر کا ترجمہ شکر کیا ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ صبر اور شکر کی دونوں صفوں کے درمیان گہرا تعلق بلکہ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔

اردو محاورے میں بھی صبر شکر کرو آتا ہے اور دونوں الفاظ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں البتہ ترتیب الٹی ہے۔ معنوی اعتبار سے شکر صبر کرو ہونا چاہیے تھا۔

صبر اور شکر کے درمیان تعلق یہ ہے کہ جو انسان خدا کے انعامات (جو ہر مخلوق پر ہیں) پر شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کی نعمتوں پر خوش رہتا ہے، وہی زندگی کی جفاؤں پر صبر کرتا ہے۔ زندگی مصیبت اور راحت کے مجموعے کا نام ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اسباب کے ذریعے انسان پر نازل ہوتی ہیں۔

بعض اسباب آسمانی ہیں اور بعض اسباب زمینی ہیں۔ قرآن کہتا ہے دونوں قسم کی مصیبتوں میں صبر کرو۔

قرآنی صبر بے عملی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک کوشش کرے اور جب ناکامی رہے تو اب صبر کرے اور خدا کے حکم کا

انتظار کرے۔

مثال کے طور پر غربی کو دیکھو۔ حکم ہے کہ کوشش کی حد تک اپنے جسم اور اپنی عقل سے کام لو اور پھر یہ افلاس دور نہ ہو تو اب صبر سے کام لو۔ غربت دور کرنے کے لیے بدحواسی، گھبراہٹ اور غلط سلط کام نہ کرو۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ لوگوں پر احسان کریں، انھیں دین حق کی دعوت دیں، دنیوی پریشانیوں میں ان کی مدد کریں اور اپنے فرض کی ادائیگی پر قایم رہیں اور اہل دنیا کی جفا کاریوں پر صبر کریں اور خدا کے انعامات پر شکر ادا کریں، اس کے احسانات ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ پھر اگر اہل جفا آپ کی خدمت کا حق ادا نہ کریں، ایمان نہ لائیں اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں تو آپ صبر سے کام لیں، جلد بازی سے دور رہیں۔

اسی تعلیم سے یہ اصول نکلتا ہے کہ فرض ادا کرو، حق طلبی میں صبر سے کام لو اپنے حق کا اظہار اور اس پر اصرار ایک الگ چیز ہے اور اس میں بے صبری اور جلد بازی ایک الگ چیز ہے۔ پہلی بات انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ دوسری بات فطرت انسانی کے تجربے کے خلاف ہے۔ فطرت میں صبر و برداشت ہے۔ انسان جب جلد بازی اور بے صبری کرتا ہے تو وہ فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی سزا بھگتا ہے۔

حق طلبی کی جدوجہد میں اسوۂ حسنہ کیا ہے؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے دعوت و خدمت پر حق طلب کرتے ہوئے کیا انداز اختیار فرمایا؟

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ.

(شوری: ۲۳)

”لوگو! میں تم سے تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم آپس کی رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو۔“

یعنی اختلاف رائے کی بنا پر رشتہ داری کے حق کو پامال نہ کرو اور اپنے اسلام قبول کرنے والے رشتہ داروں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ.

”آپ کہہ دیں میں تم لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا اور میں یہ بات بناوٹ اور تکلف سے نہیں کہہ رہا۔“

قرآن کریم میں یہ اعلان ہر نبی و رسول کی طرف سے نقل کیا گیا ہے۔

اہل جفا کی حق تلفیوں کا بدل:

قرآن کریم میں ایمان والوں کو یقین دلایا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے دین پر شکر گزار رہیں گے اور اہل جفا کی ستم رانیوں پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور زیادہ کر دے گا۔

وَإِذْ تَأَذَّنُ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (سورہ ابراہیم: ۷)

”اور تمہارا پروردگار تمہیں آگاہ کرتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے

تو میں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھ لو کہ میری سزا بہت

سخت ہے۔“

ناشکری اور کفران نعمت میں بے صبری کا پہلو پوشیدہ ہے اور بے صبری عجلت

پسندی اور جلد بازی کی سزا قانون قدرت میں بہت سخت رکھی گئی ہے۔

عجلت شیطانی حرکت ہے:

حدیث پاک میں آتا ہے:

الْأَنَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. (مشکوٰۃ: ۲۲۹)

”تخل اور برداشت خدا کی طرف سے ہے یعنی اس کا خاص انعام ہے اور جلد بازی شیطان کی تحریک ہے۔“

ایک حدیث میں فرمایا:

لَا حَلِيمٌ إِلَّا ذُو عُسْرَةٍ وَلَا حَكِيمٌ إِلَّا ذُو تَجَرِبَةٍ.

(ایضاً)

”تخل اور صبر ٹھوکر کھانے کے بعد پیدا ہوتا ہے اور حکمت و دانائی تجربے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔“

دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو تخل و قرار اور صبر و انکسار ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی پیدا ہو جائے وہ خدا کا خاص انعام ہے ورنہ عام طور پر ٹھوکر لگنے کے بعد ہی عقل آتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ عقل مند گھوڑے کے لیے ایک چابک ہی کافی ہے۔

ایمان بالقدر کا تقاضا:

صبر و تحمل جہاں شکر الہی کا تقاضا ہے وہاں تقدیر پر ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ مولانا حسرت موہانی کا ایک شعر ہے۔

تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال

دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا

قرآن کریم نے مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ کو زندگی کے نازک ترین دور میں تقدیر الہی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا

لِيْمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ O (انعام: ۱۲۳)

”اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مفسد پیدا کیے تاکہ وہ اس

میں حق کے خلاف مکر و مکاری پھیلائیں اور وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں وہ اپنے ہی خلاف کرتے ہیں اور انہیں اس حقیقت کا شعور نہیں۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا O (الفرقان: ۳۱)

”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم پیشہ لوگوں میں سے دشمن کھڑے کیے اور آپ کا پروردگار ہدایت کرنے اور مدد کرنے میں کافی ہے۔“

تیرہ سال صبر محض کے:

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ نبی زندگی صبر محض کی زندگی ہے اس زندگی میں آپ نے اس قرآنی اصول پر جس طرح عمل کیا وہ ظاہر و باہر ہے اور پھر مدینہ کے دس سال جو اقتدار و اختیار کے تھے اس میں آپ نے شاہی میں فقیری کی مثال پیش کی اور اقتدار میں آکر بھی خدمت اور زہد کا راستہ اختیار کیا یہ بھی اسی اصول کے تحت تھا۔

مکہ میں حضرت حمزہؓ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت حمزہؓ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

کیا یہ صحیح ہے کہ ابوجہل نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے؟ اگر تم تصدیق کر دو گے تو میں ابھی جا کر اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا چچا جان! آپ کی محبت کا شکریہ! لیکن اگر آپ بھیجے کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے چاہتے ہیں تو اس کی یہ صورت ہے کہ میرا پیغام تو حید قبول کر لیجیے۔ دشمن کا سر قلم کرنے سے مجھے خوشی نہ ہوگی۔

آج حضرت حمزہؓ نے بہادری کی ایک نئی قسم دریافت کی۔ گالی کے جواب میں تھپڑ مارنا بہادری نہیں۔ بہادری یہ ہے کہ اپنے پیغام اور اپنے مشن پر اپنے جذبات کو قربان کر دیا جائے۔ حضرت حمزہؓ نے اسلام قبول کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ تریسٹھ برس کی عمر شریف کے ابتدائی چالیس سال آپ نے کس طرح گزارے؟ کیا صرف ایک کامیاب تاجر کے طور پر گزارے؟ تجارت ہی آپ کا مقصد رہی؟

ایک عظیم منصب پر فائز ہونے والے مستقبل کے عالم گیر اور عالمی نبی جس کو اپنے عظیم مستقبل کا فطری شعور تھا، نبوت کے منصب کا تعلق ریاضت و مجاہدہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک وہی منصب ہوتا ہے پھر آپ کے یہ چالیس سال کس طرح گزرے؟

اخلاق حسنہ میں گزارے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کے بنیادی حقوق کو زندہ کرنے میں گزارے۔ تجارت ایک ذریعہ اور وسیلہ تھا۔ مخلوق کی مدد کرنے کا۔

وہ پانچ بنیادی اخلاق یہ ہیں۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ فرماتی ہیں:

إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحْمَ وَتَحْمِلَ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ
الْمَعْلُومَ وَتَقْوَى الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ

الْحَقِّ.

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کیوں گھبراتے ہیں وَاللّٰهُ لَا يَخْزِيْكَ اللّٰهُ أَبَدًا خدا کی قسم! خدا تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے سروسامان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں اور بے گناہ مصائب میں گرفتار لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔

کوئی اس پر غور نہیں کرتا کہ ۲۳ سال کی تبلیغی زندگی سے پہلے چالیس سال یا ۲۵ سال آپ نے کس طرح گزارے؟

کارِ نبوت شروع کرنے کے بعد:

آپ نے تیرہ برس تک ہر قسم کے ظلم و ستم سہہ کر خدا کی عبادت کا اور مخلوق کی خدمت کا حق ادا کیا۔ پھر دس سال مدینہ میں گزارے اور دس سال کے بعد اسی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امن پسند اور محافظ انسانیت کے طور پر داخل ہوئے۔

قریش مکہ اور قبیلہ بنی خزاعہ کے درمیان جنگ برپا ہو گئی اور بنی خزاعہ نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔

اور آپ الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَوْحِمَةِ فرماتے ہوئے اپنے بارہ ہزار ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے انعام نہیں تھا تو کیا تھا؟ اور یہی مقام عبدیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص ہے:

چه عظمت دادۀ یا رب خَلَقَ آسَ عَظِيمِ الشَّانِ
کہ انی عبده گوید بجائے قول سبحانی

یہی اصول درویشوں کے ہاں اپنی انتہائی شکل اختیار کر گیا اور اہل اللہ نے یہ کہا کہ خدا کی عبادت کا حق ایک مالک کا حق سمجھ کر ادا کرے آخرت کے اجر و ثواب کی طلب سے بھی بے نیاز ہو جائے۔

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

مشہور خاتون درویش حضرت رابعہ بصری کا واقعہ ہے کہ شبلی نے انھیں ایک روز نہایت بے خودی کے عالم میں ایک ہاتھ میں پانی کا آپ خورہ اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر شیخ شبلی نے پوچھا اے دیوانی بی بی! یہ کیا حال ہے؟ وہ بولیں: آج میں اس پانی سے خدا کے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے خدا کی جنت کو جلا دینے کا ارادہ ہے تاکہ خدا کے بندے صرف اپنے مالک کی رضا کے لیے اس کی بندگی کریں۔ جنت اور دوزخ کا خیال ہی دل سے نکال دیں۔

اے کاش! ہندوستان میں ہم مسلمان بھی اسی اصول پر کار بند ہو جائیں اور پھر نصرت آسمانی کا تماشا دیکھیں۔

علماء و صوفیاء کی محبت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین برحق کی ترقی اور حفاظت

علمائے حق اور صوفیائے ربانی کی ذمہ داری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کے پیش نظر یہ بشارت دی ہے:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

”علماء حضرات انبیاء کے وارث ہیں۔“

ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ اس بشارت میں علمائے کالمین مراد ہیں جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں قسم کے علوم سے آراستہ ہوں۔

کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ (دین حق) کی اشاعت کا فرض اصطلاحی علماء اور صوفیاء دونوں نے انجام دیا ہے تو پھر یہ دونوں ہی طبقے وارث انبیاء ہیں؟ حدیث میں صرف علماء کا تذکرہ ہے۔ اس کا جواب شیخ مدنی نے یہ دیا۔

شیخ علیہ الرحمہ نے خواجہ حسن کا سوال سن کر اسی دائرہ میں جواب مرحمت فرمایا۔ جواب کا انداز بدل کر علماء کی محبت کی جگہ صوفیاء کی محبت اور اس محبت کا مفہوم بیان نہیں فرمایا۔

شیخ علیہ الرحمہ خود ایک بڑے عالم شریعت تھے، آپ کے ذہن میں علماء کے لفظ اور علماء کے طبقے کے بارے میں کوئی انقیاض نہیں ہو سکتا تھا۔

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں (عہد رسالت و صحابہ کے بعد کے) علماء اور صوفیاء کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا:

”فرمودہ درمیان ایہنا تضادست، علماء اہل عقل اند و درویشاں اہل

عشق۔ عقل علماء بر عشق غالب است و عشق ایں قوم بر عقل

غالب۔ انبیاء علیہم السلام ہر دو حال بود۔“ (جلد ۵، مجلس ۱۴، صفحہ ۶۳)

”علماء اور درویشوں کے درمیان تضاد (ایک دوسرے کی ضد) ہے۔ علماء

اہل عقل ہیں درویش اہل عشق ہیں۔ علماء کی عقل عشق پر غالب ہے اور

درویشوں کا عشق عقل پر غالب ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام میں

دونوں صفات موجود تھیں۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے علماء اور صوفیاء کے درمیان عقل و عشق کے غالب و مغلوب ہونے کا فرق بیان کیا ہے جس میں ان دونوں صفتوں کے امتزاج اور اجتماع کی ضرورت کا اظہار مقصود ہے۔ کسی صفت کی توہین اور نفی مقصود نہیں ہے۔ لفظ تضاد و تخالف اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور نفی کیسے کی جاسکتی ہے؟

اقبال نے وجہ بتائی ہے۔

ہر دو بہ منزل رواں ہر دو امیر کارواں

عقل بہ حیلہ می برد عشق برد کشاں کشاں

حضرت انبیاء کرام کی جامعیت اور کاملیت کے حوالے سے شیخ نے بتایا کہ کمال انسانیت کا مقام عقل و عشق کا اجتماع تام ہے۔ یہی کمال ہے جس کی قوت سے حضرات انبیاء کرام دنیا کے ظلمت کدے کو عالم نور میں بدل دیتے ہیں۔

عشق چوں بازیر کی ہم بر شود نقش بند عالم دیگر شود

نیز نقش عالم دیگر بند عشق رہا بازیر کی آمیزد

اور حضرات انبیاء کے اندر ان دونوں قوتوں کا یکساں اجتماع کوئی معمولی بات نہ تھی بلکہ وحی الہی کی سرپرستی میں یہ معجزہ وجود میں آتا تھا۔ فطری تقاضوں کے تحت دونوں قوتوں کے توازن میں کبھی فرق بھی پڑ جاتا تھا۔ کسی خاص ماحول میں محبت و رحمت کا رنگ غالب آ جاتا تھا اور کبھی کسی خاص موقع پر صفت جلال و عدل کا رنگ غالب آ جاتا تھا۔ پہلا رنگ عشق کا تھا، دوسرا عقل کا تھا۔ احادیث میں دونوں قسم کے احوال میں موجود ہیں۔

حضرات صحابہ کے اندر بھی دونوں صفتوں کے حضرات الگ الگ موجود تھے صدیق اکبر پر عشق کا رنگ غالب تھا اور حضرت عمر پر عقل کا رنگ غالب تھا۔ صدیق اکبر فرماتے تھے کہ استقامت (احقاف: ۱۳) کے معنی توحید پر قائم رہنا ہے اور نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے استقامت کے معنی پورے احکام کی پابندی پر قائم رہنا ہے اس کے بغیر نجات کیسی؟

پھر تابعین کرام میں امام حسن بصری پر عقل (فہم دین) کا غلبہ تھا اور امام کے ہم

عصر ابن سیرینؒ پر محبت و رحمت غالب تھی۔ لیکن ابتدائی دور اخلاص کا تھا۔ دونوں طبقے آپس میں احترام اور ادب کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ہر طبقہ سمجھتا تھا کہ قرآن و حدیث میں دونوں قسم کے رنگ موجود ہیں اور دونوں قسم کے جذبات کی اپنی اپنی جگہ دین کو ضرورت ہے۔ البتہ جب اخلاص کی جگہ نفسانیت نے لے لی تو دونوں طبقوں کے درمیان محاذ آرائی قائم ہو گئی اور مد رسہ اور خانقاہ دو متضاد اور مخالف محاذ بن گئے۔

حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ کا دور ایسا ہی تھا اور حضرت شیخ علیہ الرحمہ اپنے انداز تعلیم و تربیت میں پوری طرح اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھتے تھے۔ اے کاش! آج کے حضرات (علماء و مشائخ) بھی اس کی ضرورت کو محسوس کریں اور انتہا پسندی اور غلو سے اپنے اپنے طریقہ دعوت و اصلاح کو بچانے کی کوشش فرمائیں۔

امام حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ:

اوپر اشارۃً کہا گیا کہ امام حسن بصریؒ اور ان کے ہم عصر امام ابن سیرینؒ دونوں پراگ الگ رنگ غالب تھے۔ امام حسن بصریؒ پر شریعت اور آخرت کا خوف اس قدر غالب تھا کہ امام کے شاگرد ابراہیم ابن عیسیٰؒ کہتے ہیں۔

”میں نے حسن سے زیادہ کسی کو مغموں و محزون نہیں دیکھا۔ جب ان پر نظر پڑتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص کسی زندہ مصیبت میں گرفتار ہے۔“

(حلیہ الاولیاء: ۱۳۳)

اور ابن سیرینؒ کی زندہ دلی اور خوش طبعی کا یہ حال تھا کہ ابن سیرینؒ کے ایک رفیق ابوہلؒ کہتے ہیں:

كَانَ ابْنُ سَيْرِينَ كَثِيرَ الْمَزَاحِ وَكَثِيرَ الضَّحْكِ.

(حلیہ، جلد ۲، صفحہ ۲۷۲)

”ابن سیرینؒ بے حد خوش طبع اور بے حد ہنس مکھ تھے۔“

اس اختلاف مزاج کے باوجود امام حسن بصریؒ کی نظر میں ابن سیرینؒ کی جلالت

و عظمت کتنی تھی؟ ثابت بنانیؒ امام حسن بصریؒ کے بہترین شاگرد بلکہ جانشین تھے، یہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسنؒ کی صاحب زادی کا انتقال ہوا تو اس وقت امام حسنؒ حجاج ابن یوسف کی گرفت سے بچ کر کہیں گوشہ نشین تھے۔ ثابت بنانیؒ نے امام حسنؒ کو ان کی لڑکی کے انتقال کی خبر جا کر سنائی۔ امامؒ نے خبر سن کر فرمایا:

إِذَا أَخْرَجْتُمُوهَا فَمَرُّوا مُحَمَّدَ ابْنِ سَيْرِينَ يَصِلُ عَلَيْهَا. (حلیہ، جلد ۵، صفحہ ۱۳۸)

”جب تم اس کا جنازہ باہر لاؤ تو محمد ابن سیرینؒ سے کہنا کہ وہ اس کی نماز پڑھائیں۔“

ثابتؒ کہتے ہیں:

رَجَوْتُ أَنْ يَأْمُرَنِي أَنْ أَصَلِّيَ عَلَيْهَا.

”مجھے یہ امید تھی کہ امامؒ مجھے حکم دیں گے کہ میں نماز پڑھاؤں، مگر ایسا نہیں ہوا۔“

بات یہ تھی کہ ابن سیرینؒ اپنے فطری مزاج میں خوش طبع تھے۔ حسن بصریؒ صاحب خشیت تھے، مگر تقویٰ اور طہارت میں دونوں اپنی اپنی جگہ نہایت بلند مرتبہ تھے۔ مزاجوں کے فطری فرق کو باہر سے دیکھنے والے اس انداز سے بیان کرتے تھے۔

قَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ أَوْ النَّارِ وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَوْ النَّارِ.

(حلیہ، جلد ۳، صفحہ ۲۷۰)

”حسنؒ کہتے تھے خدا کی تابعی یا جہنم کی آگ۔ ابن سیرینؒ کہتے تھے خدا کی رحمت یا جہنم کی آگ۔“

علم باطن اور صوفیہ:

علم باطن کی تعریف اور فضیلت میں صوفیہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر مولانا اصلاحیؒ

نے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں کچھ اس انداز سے تنقید کی ہے کہ جیسے صوفی علم باطن کو علم ظاہر کا حریف اور مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ حالاں کہ یہ بات نہیں ہے۔ مدارج السالکین کے مصنف علامہ ابن قیم کا شمار ان چوٹی کے علما میں ہوتا ہے جنہوں نے کتاب و سنت کی شان و اہمیت انجام دی ہیں وہ کتاب و سنت کے بلند پایہ محقق ہیں۔

علامہ جب منازل السائرین کے اس مقام کی شرح کرتے ہیں جہاں علم باطن کی قسمیں اور ان کے درجات بیان کیے گئے ہیں اور اصلاحی صاحب کے نزدیک جن میں شدید فتنے پوشیدہ ہیں تو وہاں علامہ علم لدنی (جو علم باطن کی اعلیٰ قسم ہے) پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں۔

اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس علم باطن کی اگر صوفیہ برتری بیان کرتے ہیں تو کیا بے جا کرتے ہیں۔ علم باطن کی فضیلت عین شریعت کی فضیلت ہے یا نہیں؟ علم لدنی شمرہ ہے عبودیت کا، اتباع کا، صدق و اخلاق کا اور اس جد و جہد کا جو مشکوٰۃ رسول یعنی کتاب و سنت سے علم حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے ایسے ہی شخص کے لیے خدا تعالیٰ خاص طور پر کتاب و سنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سائل کے جواب میں فرمایا:

وَالَّذِي خَلَقَ الْحَيَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (الی) إِلَّا فَهَمَّا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَبْدًا فِي كِتَابِهِ.

”قسم ہے اس ذات کی جس نے بھڑا بچ کو اور مخلوق کو پیدا کیا (آپ نے اس قسم کا علم مجھے نہیں سکھایا) مگر میرے پاس وہ فہم ہے جو اللہ اپنی کتاب کا کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔“

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ نے ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے۔ لکھتے ہیں:

”جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ سمجھتا ہے کہ علم لدنی کے ہوتے ہوئے علم وحی کی ضرورت نہیں رہتی وہ اسلام

سے خارج ہے وہ واجب القتل ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کے مطابق علم لدنی وہی ہے جو علم وحی کے مطابق ہوا اور کتاب و سنت سے نہ نکلے۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت سے اعراض کرتا ہے تو اس کا علم لدنی رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے۔ علم لدنی کی اصطلاح کہاں سے لی گئی ہے؟ ابن قیم لکھتے ہیں:

”علم لدنی وہ ہے جو بغیر واسطے کے صرف الہام الہی سے براہ راست حاصل ہوا ہو جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو بغیر واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حاصل ہوا تھا۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَسْأَلُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا.

”حق تعالیٰ نے رحمت اور علم کے درمیان فرق کیا۔“

مِنْ عِنْدِنَا کہا ہے۔ رحمت کے ساتھ اور مِّنْ لَّدُنَّا کہا علم کے ساتھ لَّدُنَّا. عِنْدِنَا سے اخص و اقرب ہے اس لیے فرمایا:

مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا.

(مدارج السالکین: ۲۲۳-۲۲۴ جلد ۲)

”علمائے امتی“ کی فضیلت میں باعمل علمائے

ظاہر اور صوفیائے کرام دونوں شامل ہیں:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علما کو اعزاز و اکرام سے نوازتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا:

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ.

”میری امت کے علمائے اسرائیل کے پیغمبروں جیسے ہیں۔“

یعنی ذمہ داری اور درجے دونوں کے لحاظ سے۔ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی، اب دین کی تعلیم و تبلیغ کا فریضہ میری امت کے علما انجام دیں گے۔ اس لیے ان کا

رجہ خدا کے ہاں بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہوگا۔

بنی اسرائیل میں تبلیغ دین کا کام نبی کرتے تھے اور ایک ایک نبی کے نائب اس کی حیات میں بھی اور اس کے بعد بھی کثرت سے مقرر کر دیے جاتے تھے۔ جیسے اصلی نبی (صاحب وحی) حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے نائب نبی مقرر کیے گئے تھے۔ اسی طرح حزقیل علیہ السلام نبی، سموئیل علیہ السلام نبی، یسعیاہ علیہ السلام نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب کے طور پر توراۃ کی شریعت پھیلاتے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

”حضرات انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔“

کیوں کہ انبیاء کا حقیقی ورثہ علم ہے، دولت نہیں۔

سوال یہ ہے کہ ان احادیث میں علماء کا لفظ کیا مفہوم رکھتا ہے؟ اگر علماء کا مفہوم یہی ہے جو آج ہمارے عرف و محاورے میں استعمال ہوتا ہے یعنی دین کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ تو پھر اس فضیلت سے صوفیائے ربانی کی جماعت نکل جاتی ہے۔ کیوں کہ صوفیاء ان حضرات کا نام ہے جو اپنی تربیت و تزکیے کے ذریعے دین پھیلاتے ہیں۔ حالاں کہ جس طرح دینی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کا ایک حصہ تھا اسی طرح دینی تربیت بھی آپ کے پیغمبرانہ مشن کا ایک حصہ تھا۔ قرآن کریم نے کہا:

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ.

(آل عمران: ۱۶۴)

”وہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) انھیں کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں اور اس

کتاب کے مطابق ان کی وحی اور عملی تربیت کرتے ہیں۔“

اب ہمیں لفظ علماء کا مفہوم متعین کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا

چاہیے۔

قرآن کریم میں علماء کا لفظ دو مقام پر آیا ہے۔ سورہ شعراء: ۱۹۷ میں بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر ہے:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ.

”کیا اہل مکہ کے لیے یہ دلیل اور نشانی کافی نہیں کہ (قرآن کے نزول کی

خبر کا) بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگ علم رکھتے ہیں۔“

دوسرا مقام سورہ فاطر: ۲۸ ہے وہاں فرمایا گیا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

”اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو سمجھ والے ہیں۔“

ارباب تراجم علماء میں صرف شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں جو الہامی علم کی مدد سے کتابی علم کے اسرار و رموز کھولتے ہیں اور کتاب الہی کے عربی الفاظ کا شرعی اور مرادی مفہوم اردو میں بیان کرتے ہیں۔

شاہ صاحب نے پہلی آیت میں علماء کا لغوی اور عام مفہوم لکھا یعنی پڑھے لکھے لوگ۔ وہ لوگ جن کے پاس کتابی معلومات ہیں اور وہ لوگ کتابوں کے الفاظ اور کتابوں کی عبارت پڑھ لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔

شاہ صاحب نے دوسری آیت کے ترجمے میں علماء کے لفظ کا شرعی اصطلاحی مفہوم تحریر کیا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے ”سمجھ“ کو عام اور مطلق رکھا ہے۔ دین کے ساتھ خاص نہیں کیا یعنی دین اور دنیا، دونوں کی سمجھ، دین اور دنیا دونوں کی حقیقت کا عرفان، دونوں کی گہرائی اور تہ کا شعور۔

قرآن کریم نے دین اور دنیا دونوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا کے لیے کہا۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

(آل عمران: ۱۹۱)

”اور وہ آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔“

دین کے لیے کہا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۴۰﴾

”اے نبی محترم! ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب ذکر نازل کی تاکہ تم ان ہدایات کی تشریح و بیان کا کام کرو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہیں تاکہ وہ لوگ ان پر غور کریں۔“

غور و فکر یہ کہ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں خدا کی طرف سے امانت ہیں۔ ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اور اس معبود برحق اور خالق کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہی مذہب کہلاتا ہے۔

ظاہر بات ہے کہ خشیت الہی (جس کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے) انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو دین کا فہم اور شعور رکھتے ہیں، دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کے جاننے والوں (جانکاروں) میں عیسائی دنیا کے اندر کثرت سے لوگ موجود ہیں جنہیں اصطلاح میں مستشرق کہا جاتا ہے وہ جانکار ہیں سمجھ دار نہیں۔ ان کے پاس قرآن و حدیث کے ظاہر کا علم ہے، کتابی علم ہے۔ قرآن و حدیث اور شریعت کے باطن اور اس کی روح کا شعور و فہم نہیں اس لیے وہ خشیت الہی سے خالی ہیں۔ قرآن کریم نے علم کے ساتھ دو لفظ اور بھی استعمال کیے ہیں ایک لفظ بصیرت، دوسرا لفظ حکمت۔

سورہ بقرہ: ۲۶۹ میں کہا گیا:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
”اور جسے سمجھ دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔“

سورہ یوسف: ۱۰۸ میں کہا گیا:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي.

”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)! تم یہ اعلان کرو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیرو اس کی طرف سمجھ بوجھ کر تمہیں بلاتے ہیں۔“

ابتداءً اسلام میں علم ظاہر اور علم باطن دونوں ایک ہی شخصیت میں جمع تھے اس لیے اصحاب درس اور اصحاب اخلاق، معلم اور مریض کی دونوں کے لیے علما کا لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ کیوں کہ قرآن کریم نے اس امت کے امام و ہادی کے مشن (کار نبوت) کے دونوں جز مقرر کیے ہیں۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ..... وَيُزَكِّيهِمْ ۝

”وہ نبی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتے ہیں۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تعلیم و تربیت نے علمائے کاملین پیدا کیے جو بیک وقت تعلیم اور تزکیہ اخلاق کا فرض ادا کرتے تھے پھر بعد کے عہد میں تقسیم کار کے تحت علمائے ظاہر اور علمائے باطن کے دائرے الگ الگ ہو گئے۔ ایک جماعت نے کتاب و سنت کی تعلیم و تدریس کا میدان سنبھالا۔ یہ محدث، فقیہ اور متکلم و قاضی کہلائے اور ایک جماعت نے اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ صوفیائے ربانی اور مشائخ کہلائے۔

عرف عام میں علما اور اہل علم کا لقب محدثین و فقہاء کے ساتھ خاص ہو گیا اور اخلاقی معلمین کے لیے صوفیاء اور اہل حقیقت کی اصطلاح قرار پا گئی۔

کار نبوت کے دو جز — تعلیم، تربیت:

نادان یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دو متضاد اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم و تدریس اور تربیت و تزکیہ دونوں کار نبوت کے جز ہیں۔

علما اور صوفیاء کے دائروں کی تقسیم آپسی جھگڑے کی وجہ سے عمل میں نہیں آئی بلکہ جب دعوت و تبلیغ کا کام وسیع ہوا تو تقسیم کار کے تحت اپنے اپنے ذاتی ذوق کے مطابق علما اور صوفیاء الگ الگ بیٹھ گئے اور مدرسہ اور خانقاہ کے دو میدان عمل وجود میں آ گئے۔

علم ظاہر، علم باطن۔ قرآنی تعبیر:

قرآنی تعبیر کے مطابق کس علم کو علم باطن کہا جاسکتا ہے۔ قرآن نے منکرین حق کے متعلق کہا:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
هُمْ غَافِلُونَ (روم: ۷)

”یہ لوگ دنیا کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں اور آخرت یعنی اس کے انجام اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔“

ظاہر کے مقابلے میں باطن کا لفظ آتا ہے۔ شاہ صاحب نے ظاہر کا ترجمہ اوپر اوپر کیا ہے۔ یعنی یہ منکرین دنیا کی زندگی کی اوپر اوپر کی یعنی سطحی باتوں کا علم رکھتے ہیں اگر اندر کی باتوں کا انھیں علم ہوتا تو یہ آخرت پر ایمان لے آتے۔

یہ حقیقت کھلی ہوئی ہے کہ انسان دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے۔ ظاہر سے باطن کی طرف پہنچتا ہے اس لیے جہاں باطن کا علم ہوگا وہاں ظاہر کا علم بھی ہوگا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں ظاہر کا علم ہو وہاں باطن کا علم بھی ہو۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنے پڑھانے والا، اس کے الفاظ کا مطالعہ کرنے والا ضروری نہیں اس کے معانی و مطالب کا عالم بھی ہو۔ لیکن قرآن کے معانی (باطن) کا عالم (فقہ) اس کے الفاظ و عبارت کا جاننے والا ضرور ہوگا۔ عبارت والفاظ ہی سے معانی کی طرف پہنچ ہو سکتی ہے۔

دوسری مثال یہ ہے کہ شریعت کے بعد ہی طریقت کی طرف پہنچ ہو سکتی ہے۔ پہلے شریعت اور اس کے بعد طریقت۔

طریقت اور تصوف کے معنی شریعت کے اسرار و رموز اور شریعت کے اصلی مقصد (اخلاقی حسن و جمال) کا علم حاصل ہونا۔

اب بات صاف ہو گئی۔ قرآن و حدیث میں علما کے اصطلاحی معنی۔ علمائے کاملین، ظاہر اور باطن دونوں کے عالم مراد ہیں۔

ظاہر کے عالم اصحاب تدریس و تعلیم اور باطن کے عالم مشائخ اور صوفیا ہیں۔

علم باطن اور علم ظاہر میں ٹکراؤ:

ظاہر اور باطن کے مندرجہ بالا مفہوم سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔

ایک طبقہ علما اور صوفیا کے درمیان اختلاف ذوق اور تقسیم کار کی ذمہ داری کو سمجھے بغیر یہ کہتا ہے کہ کوئی معلم کتاب و سنت صوفی نہیں ہو سکتا۔ اور جو حضرات اصلاح اخلاق اور روحانی ترقی کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علم سے خالی دامن ہیں۔

علم ظاہر اور علم باطن کے درمیان جو تعلق ہے اسے حضرت سید علی ہجویریؒ (داتا گنج بخش لاہوریؒ) نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

”علم ظاہر میں لوگوں کے ساتھ معاملات کی درستگی اور علم باطن میں نیت کا صحیح رکھنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا قیام دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔

کیوں کہ ظاہر حال باطنی حقیقت کے بغیر نفاق ہے۔ اسی طرح باطن ظاہر کے بغیر زندقہ ہے۔ ظاہر شریعت باطن کے بغیر ناقص ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ہوس ہے۔“

علم ظاہر اور علم باطن کے درمیان ٹکراؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی جانب غلو اور تشدد رونما ہوتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ باطن کا جوش اور محبت و عقیدت کی افراط انسان کو بے ساختہ اپنے محبوب کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ اسے قدم بوسی اور دست بوسی کہا جاتا ہے۔ علم ظاہر اور علم فقہ کا مسئلہ اس عمل کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر اسے گناہ قرار دیتا ہے۔ کیوں کہ قدم بوسی کا عمل عبادت الہی کے خاص جز یعنی سجدہ کے مشابہ ہے اور گناہ قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط کی جائے، یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جہنمی ہو گیا۔

یہ اعتدال کی راہ ہے۔ افراط و تفریط کی راہ یہ ہے کہ مفتی و فقیہ یہ کہنے لگے کہ قبر پر جھکنا شرک ہے اور صوفی یہ کہنے لگے کہ قدم بوسی کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔

ٹکراؤ کی دوسری مہمل یہ ہے کہ جس بزرگ کی یاد میں ہم یہاں جمع ہیں۔ ان کا

لقب شیخ محدث دہلوی ہے (یہ تقریر احقر نے شیخ محدث دہلوی کے عرس پر قطب صاحب میں کی تھی)۔

شیخ کی دینی جدوجہد پر کتاب وسنت کی تعلیم و تدریس کا غلبہ تھا اس لیے ان کا لقب شیخ محدث پڑ گیا۔ حالاں کہ شیخ ”قادری صوفی“ بھی ہیں۔

شیخ کے دوسرے رفیق کار حضرت مجدد سرہندی ہیں، ان کی سرگرمیوں پر روحانی تربیت اور اخلاقی اصلاح کا غلبہ تھا اس لیے وہ امام ربانی اور امام الصوفیہ کہلائے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی کتاب وسنت کے اس قدر پابند ہیں کہ بدعت حسنہ کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن ایک مکتوب گرامی میں مجدد صاحب نے معرفت اور علم باطن کا ایک خاص نکتہ تحریر میں پیش کر دیا وہ مکتوب جب شیخ محدث کے علم میں آیا تو آپ نے اس پر سخت تنقید کی اور ظاہر شریعت کے ایک امام و عالم کا یہ فرض تھا جو آپ نے ادا کیا۔ شیخ اور مجدد صاحب کی وہ خط و کتابت موجود ہے۔

مجدد صاحب نے اس سے رجوع کیا ہے اور شیخ سے معذرت کی ہے۔

علم کسی اور علم وہی:

علم باطن کو بھی وہی علم کے معنی میں بولا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی علم کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔

علم کی یہ تقسیم ”ماخذ علم“ کے لحاظ سے ہے یعنی اگر علم حواس خمسہ (پانچ حواس) دیکھنے، سننے، سوچنے، چکھنے اور چھونے سے حاصل ہوا ہے تو وہ علم کسی ہے اور اگر براہ راست روح (قلب، باطن) پر خدائے علیم کی طرف سے القا ہوا ہے تو وہ روحانی اور الہامی علم ہے۔

نبی و رسول کا روحانی علم یقینی ہوتا ہے کیوں کہ نبی و رسول کو اپنے معلم حقیقی خداوند علیم کے ساتھ اپنے تعلق کا واضح ادراک و یقین ہوتا ہے اور اس کی طرف سے علم و ہدایت کے فیضان کے سبب نبی و رسول کو واضح تصور ہوتا ہے۔

غیر نبی (ولی) کے القا و الہام میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی نہ ہو یا

اس خیال میں خود میری خواہشات کی ملاوٹ نہ ہو گئی ہو۔ یہ اس آخری امت کی خصوصیت ہے کہ اس میں علم الہی کا آغاز علم روحانی (علم وحی) سے ہوا۔ وحی قلب رسول پر علم کے القا کا نام ہے۔

پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم وحی کو تدریس و تعلیم کے ذریعے پھیلایا۔ اور ساتھ ہی اپنے شاگردوں (صحابہ کرامؓ) کے دل میں کتاب و شریعت کے رموز و حکم ڈالے اور یہ کام آپ کی روحانی اور قلبی توجہ سے انجام پایا۔

اسی مفہوم میں علم باطن کے لیے علم لدنی اور علم وہی کی تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی معنی میں امی تھے کہ تدریس کتاب کی احتیاج کے بغیر آپ کا سینہ علوم سے منور تھا۔ قرآن کریم نے اس الہامی علم (وحی) کو بھی لفظ علم ہی سے تعبیر کیا ہے۔

حضور علیہ السلام کو ہدایت کی گئی:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (طہ: ۱۱۴)

”اور اے نبی! تم قرآن حاصل کرنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ

اس کا نزول (وحی) پورا نہ ہو جائے اور تم دعا کیا کرو کہ اے پروردگار! میرا

بوجھ میرا علم زیادہ کر دے۔“

شاہ صاحب نے اس آیت میں علم کا ترجمہ بوجھ کیا ہے کیوں کہ اس دعا کا تعلق اس ذات گرامی سے ہے جس کا علم ظاہری تعلیم و تدریس کے سہارے وجود میں نہیں آیا۔

چنانچہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک علیہ السلام پر یہ حقیقت کئی دفعہ واضح کی گئی۔

تعلیم و تدریس کا عام طریقہ یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اسی عام طریقے کے مطابق جبریل امین

سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔

خدا تعالیٰ نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا کہ تعلیم تمہارے لیے تدریس کتاب کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ قلبی القا کے طریقے پر ہے۔ سورہ قیامہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے:

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

(۱۶-۱۹)

”اے نبی! تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو تا کہ جلدی سے قرآن حاصل کر لو قرآن کا (تمہارے سینے میں) جمع کرنا اور پھر اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے ہے، پھر جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس کے بعد تم پڑھا کرو پھر ہمارے ذمے تمہارے لیے اس کی تشریح کرنا یا دوسروں کے لیے تم سے اس کی تشریح کرانا۔“ (بیان کے لفظ میں دونوں مفہوم شامل ہیں)

خدا تعالیٰ نے جبریل امین کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا۔ سورہ اعلیٰ: ۶ میں بھی

یہ فرمایا:

سَتَقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَى.

”تم کو ہم پڑھا رہے ہیں پس تم بھول کا شکار نہیں ہو سکتے۔“

جبریل امین کی تلاوت کو اپنی طرف منسوب کرنے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی تعلیم عام تدریس کے مطابق نہیں بلکہ قلبی تعلیم اور الہام کے طریقے پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے کئی بار وضاحت و تشریح کے بعد عام فطری عادت کو چھوڑا۔ پھر یہ صورت ہو گئی کہ خدا کی طرف سے طویل سے طویل قرآن کا حصہ جبریل امین سنا دیتے اور اس کے بعد آپ تمام نازل شدہ حصے کو فر فر پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔

اور پر ہم نے **فَإِذَا قَرَأْنَاهُ**..... الخ کی آیت کا ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمے کے مطابق کیا ہے۔ عام طور پر **قَرَأْنَاهُ** کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے۔

”جس وقت پڑھیں ہم اس کو پس پیروی کر پڑھنے میں ہماری۔“

(شاہ رفیع الدین)

”پھر جب ہم پڑھنے لگیں تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے۔“

(شاہ عبدالقادر)

”تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو اس کے تابع ہو جایا کیجیے۔“

(مولانا تھانوی)

فارسی کے حضرات اتباع کے لغوی مفہوم کی پابندی کر رہے ہیں۔

”پس پیروی کن خواندن او۔“ (جرجانی)

”در پے خواندن او کن۔“ (شاہ ولی اللہ)

اردو والے اس ترجمے کی پیروی سے باہر نہیں جاسکے لیکن ادنی تاہل کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو پڑھنے کا وہی انداز ہے جس سے آپ کو روکنا مقصود ہے۔ جس دو دو لفظ ایک ایک آیت جبریل امین تلاوت کریں اور آپ اس کی پیروی کریں۔ اس اشکال سے بچنے کے لیے ڈپٹی صاحب نے ”پڑھ چکیں“ ترجمہ کیا۔ ہندی کا لفظ چکنا اردو میں ختم ہونے اور مکمل ہونے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ دلی والے اس لفظ کو تابع فعل کے طور پر اتمام فعل کے لیے لاتے ہیں اور کبھی تاکید فعل بھی مقصود ہوتی ہے۔ داغ کہتے ہیں۔

پڑھایا ہم نے دل اس کا یہ کہہ کہہ کر دم بھل لگا چک تیغ اے قاتل کہیں قاتل بھی ڈرتے ہیں گل سے یار ہم اٹھ کے چل چکے تھے مگر بھل گیا دل پر اضطراب رستے میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اتباع کے لغوی مفہوم کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کا تفسیری اور تاویلی ترجمہ اختیار کیا جو تمام مفسرین نے اختیار کیا ہے یعنی اتباع بمعنی استماع لکھتے ہیں، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہا کرو۔ (مختصر تفسیر: ۹۰۸)

مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس مقام پر اتباع بمعنی استماع لکھا ہے کہ اتفاق تحریر کیا ہے۔ (جلد ۸، صفحہ ۶۲)

اسمائِ حسنیٰ کے غلط استعمال اور اشتباہ شرک سے بچنے کی ہدایت

شیخ المشائخ مولانا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً کی نظر ایک کامل مصلح کی طرح مسلم معاشرے کے بگاڑ کے ہر پہلو پر تھی۔ وہ دور کا نفر نسیں منعقد کرنے، اخبارات و رسائل میں مضامین شایع کرنے اور محلہ محلہ وعظ کی محفلیں قائم کرنے کا نہیں تھا۔ مشائخ کی خانقاہیں، مدرسہ و مسجد، دارالاصلاح، اور دارالہدایت اور اس کے ساتھ ہی ضرورت مندوں کے لیے دارالقیام اور دارالطعام ہوتی تھیں اور مشائخ کے مریدین اسلام کی چلتی پھرتی تبلیغ کی حیثیت رکھتے تھے اور انھیں سختی سے اسلامی زندگی اور محمدی اخلاق کا عملی نمونہ بنا کر عوام میں پھیلا یا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک مجلس میں شیخ علیہ الرحمہ نے نام رکھنے کے ایک نہایت ہی غلط رواج کی نشان دہی فرمائی۔ فرمایا:

۱۔ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

۲۔ أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَارِثُ.

۳۔ أَكْثَبُ الْأَسْمَاءِ الْمَالِكُ وَالْخَالِدُ.

”زیرا کہ مالک خداوند تعالیٰ است و جاوید ہم ہوںست۔“

(جلد ۵، مجلس ۱۲، صفحہ ۹۹۲)

ان کی مجلس میں یہ بحث چل نکلی کہ ناموں میں اچھا نام کون سا ہے؟ شیخ نے فرمایا تین قسم کے نام ہیں۔ ایک وہ نام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور وہ ہیں عبد اللہ اور

عبدالرحمن وغیرہ یعنی وہ نام جن سے بندے کی حقیقت (بندگی) اور خدا تعالیٰ کے مقام الوہیت اور آقا نیت کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرے وہ نام جن میں صداقت ہے جیسے الحارث (کھیتی کرنے والا) یعنی انسان کی حقیقت یہی ہے کہ وہ کھیتی کرتا ہے نیک اعمال کی کھیتی یا برے اعمال کی کھیتی۔ تیسرے وہ نام ہیں جو مسمیٰ (جس کا نام رکھا جائے) کے اعتبار سے جھوٹے اور خلاف واقعہ ہیں جیسے کسی انسان کا نام مالک اور خالد رکھ دیا جائے حالانکہ حقیقت میں مالک اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے تیسری قسم کے ناموں کی مخالفت فرمائی حالانکہ نام رکھنے والوں کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا ہے کہ یہ شخص مسمیٰ حقیقی مالک و جاوید ہستی ہے بلکہ مجازی طور پر خدا کے ان صفاتی ناموں کو برکت حاصل کرنے کی نیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن شیخ علیہ الرحمہ شرک کے معاملے میں شبہ و اشتباہ کو بھی غلط سمجھتے ہیں کیوں کہ جب دوسرے نام موجود ہیں تو پھر شبہ میں ڈالنے والے نام کیوں استعمال کیے جائیں؟ یہ حقیقی مشائخ تھے جو شرک جلی کے علاوہ شرک خفی پر بھی نظر رکھتے تھے اور مسلمانوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔

سجدہ تعظیمی کے بارے میں شیخ محبوب الہی کی تعلیمات میں اتنی ہی احتیاط ہے جسے راقم نے ایک مضمون میں تحریر کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ خانقاہ کے موجودہ غلط رسوم و رواج کی وجہ سے مشائخ کبار کی صحیح تعلیمات پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اس ناچیز نے چشتی بزرگوں کی معمول بہا (بہ قول شاہ عبدالعزیز) کتاب ”فوائد الفوائد“ کی مجلسوں کی تفصیل مع تحقیقات احادیث نبوی کر کے موجودہ خانقاہی رسوم کے خلاف شریعت ہونے پر مدلل بحث کی ہے۔ پیش نظر مضمون اسی کا ایک حصہ ہے۔ بہر حال شیخ علیہ الرحمہ نے دراصل شاہی حلقوں میں پھیلی ہوئی اس خاص بدعت کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس درباری بدعت کی طرف کوئی اشارہ نہیں فرمایا بلکہ عمومی انداز سے اصلاح فرمادی۔

اسمائے حسنیٰ کی اقسام:

اسمائے حسنیٰ خدا تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی صفات کے درجہ کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اسمائے حسنیٰ کی تعداد ننانوے بیان کی گئی ہے لیکن اس تعداد میں مشہور اسمائے حسنیٰ بیان کیے گئے ہیں اور دوسری حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اسمائے حسنیٰ شمار و تعداد سے زیادہ ہیں۔ مشہور دعائے عبدیت کے الفاظ یہ ہیں:

اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ
اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ احَدًا مِّنْ خَلْقِكَ
اَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ
الْقُرْآنَ رِبْعَ قَلْبِي.

”میں تجھ سے اے اللہ! تیرے ہر نام پاک کے توسل سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے خود رکھا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا وہ نام تیرے پاس علم غیب میں مخفی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنادے۔“

ترمذی کی شرح احوذی میں امام ابو بکر ابن عربیؒ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث پاک سے جمع کرنے پر اسمائے حسنیٰ کی تعداد ایک ہزار ثابت ہوتی ہے۔

(ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۲۶۹)

خاص الخاص اسماء اور مشترک اسماء:

ان اسمائے حسنیٰ میں کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو قرآن کریم میں خدا کی ذات کے علاوہ مخلوق کے حق میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے رحیم، رؤف، مالک، ملک، رشید، کریم، علی، عزیز، مثلاً اللہ تعالیٰ کو ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ کہا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ”رؤفٌ رَّحِيمٌ“ فرمایا گیا۔ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ۔ (التوبہ: ۱۲۸) اللہ تعالیٰ کو: ”مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ“ کہا گیا اور داروغہ جہنم کا نام

بھی ”مالک“ ہے۔ جسے اہل جہنم پکاریں گے: **وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رِبِّكَ قَالِ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ** (الزخرف: ۷۷) کہ اے جہنم کے داروغہ! تیرا پروردگار جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر کے ختم کرے۔ جواب آئے گا تم لوگ اس سزا میں ہمیشہ رہو گے۔ اس طرح خدا تعالیٰ کو ”ملک“ کہا گیا: **فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ** (طہ: ۱۱۳) اور **الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ** (الحشر: ۲۳) اور مصر کے حکم ران کو بھی: **قَالَ الْمَلِكُ اتَّقُونِي بِهِ** (یوسف: ۵۰)۔

اب غور کرو! اقتدار کی خوشامد پسندی میں لفظ ”ملک“ کی جو بے قدری کی گئی ہے وہ تو حید کی دعوے دار قوم کے قطعاً شایان شان نہیں۔ حکم رانوں کے لیے ملک معظم، ملکہ معظمہ (انگریزی حکومت میں برطانوی حکم رانوں کے لیے) جلالتہ الملک (مسلم حکم رانوں کے لیے) شاہی درباروں سے علما اور فضلا کی خوشامد پسندی کے صلے میں انھیں ملک العلماء، ملک اشعراء اور ملک الحكماء کے خطابات دیے گئے۔ مغل حکم رانوں کے دربار میں شاہ جہاں، عالم پناہ اور ظل الہی کے نعرے بلند کیے جاتے تھے اور اور اسی مشرکانہ خوشامد پسندی کی انتہائی معراج تھی کہ جلال الدین اکبر کو خدائی کا درجہ دے کر اس کی پرستش شروع کرادی گئی۔ ہندوؤں میں تو راجہ مہاراجہ بھگوان کا روپ ہوتے ہیں لیکن ان مسلمان علما کو کیا ہو گیا تھا جو الوہیت اور حاکمیت کو خدا کی ذات کے لیے خاص ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور اکبر کو ”مہابلی“ اور ”جہاں پناہ“ کہہ کر پکارتے تھے، حالاں کہ اسلام نے تو حید کی حفاظت کے لیے ہر سطح پر شخصیت پرستی کی روک تھام کی، آسمانی نمائندوں کو رسول (پیغام پہنچانے والا) اور نبی (خبر دینے والا) کہا، نبی کے جانشینوں کو خلیفہ (نائب) اور امیر و امام کے القاب دیے، مقبول بارگاہ بندوں کو ولی اور اولیا کہا گیا یعنی اللہ کے پیارے بندے۔

اسمائے حسنیٰ کی دوسری قسم ان خاص الخاص اسماء کی ہے جنھیں کتاب الہی اور احادیث نبوی میں خدا کے سوا کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جیسے رحمن، غفار، سبحان، ستار وغیرہ۔ لفظ اللہ اسم ذات کی حیثیت رکھتا ہے جو تمام صفات کمال کا جامع

نام رکھنے کا مسئلہ:

مسلمان برکت کے طور پر خدا کے صفاتی ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ مسلمانوں میں ناموں کو بگاڑنے کا رواج بھی عام ہے اور نام کے آخری لفظ سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ جہاں تک مشترک اسما کا تعلق ہے ان میں اگر کسی کو عبد الرحیم، عبد الکرم، یا عبد العلی کہنے کے بجائے رحیم، کرم یا صرف علی کہہ کر پکارا جائے تو ان پاک ناموں کے ساتھ بے ادبی کا پہلو ہے لیکن اگر یہ تخفیف خاص الخاص اسمائے حسنیٰ میں کی جاتی ہے اور عبد الرحمن کو صرف رحمن کہہ کر پکارا جاتا ہے تو اسے فقہائے اسلام نے حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نام جتنی مرتبہ منہ سے نکلتے ہیں گناہ کبیرہ لازم آتا ہے اور سننے والا بھی گناہ سے محفوظ نہیں رہتا۔ (معارف القرآن، جلد ۴، صفحہ ۱۳۳)

ہمارے ہاں کتنے رحمن پہلوان، غفار کا لیے، ستارنگڑے، سبحان فیکٹری والے، ستار کبار لیے، غفار حلوائی اور قدوس لباڑے (بے ہودہ گو) ہیں؟ پھر ان ناموں کے ساتھ دہلی والے جوابے تے کرتے ہیں، لڑائی میں رحمن، ستار اور غفار کے الفاظ بول کر آپس میں گالم گلوچ ہوتی ہے، یہاں تک کہ غفار کے باپ اور ستار کی ماں بہن کو پنا جاتا ہے، آخر اس بد تہذیبی کا شرعی گناہ ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟

اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام کے اسمائے گرامی آتے ہیں۔ محمد اور احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے لیکن ہمارے ہاں ان ناموں کے ساتھ گستاخی کا جو افسوس ناک عمل جاری ہے اس کے تصور سے بھی شرم آتی ہے۔ ”محمد کھدرے“ جامع مسجد کے علاقے کا مشہور نام ہے۔ دہلی میں جس کے چہرے پر سیٹلا کے داغ ہوتے ہیں اسے کھدر کہا جاتا ہے۔ محمد پہلوان پھر پہلوانی کے ساتھ جتنی بھلائیاں، برائیاں وابستہ ہیں وہ سب اسی نام پاک کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرات انبیاء کے ناموں کے ساتھ خلیل چرسیا، یعقوب سٹے باز، ابراہیم چوڑی گھس (منہیار تھے) یعقوب کفن کھسوٹ (قبرستان نبی کریم کا گورکن تھا) یوسف مسخرا (مستری یوسف مشہور تھا) جیسا سلوک کیا

جاتا ہے۔ مشہور شیر میوات قبرستان مہندیان کے گمراہ کو ”علی شیر اموات“ کا نام دیکر حضرت علیؓ جو شاہ مرداں تھے، کے نام کی یہ گت بنائی جاتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کے مبارک نام بھی اسی طرح بگاڑے جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہؓ کو عیشا اور عائشہ، اور فاطمہ الزہراءؓ کو فاطو۔ پھر ان مقدس ناموں کے ساتھ بے ادبی، اری عائشہ، اری فاطمہ، بد زبان شوہر اور بد زبان ساس، تندیں ان ناموں کے ساتھ جو گستاخیاں کرتی ہیں وہ مسلم معاشرے کا نہایت افسوس ناک پہلو ہے اور ناقابل بیان ہے۔

اللہ کا لفظ اسم ذات کے طور پر بولا جاتا ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک لفظ میں خداوند عالم کی تمام صفات کمال کا تصور موجود ہے۔ ہمارے ہاں حبیب اللہ کو ”بلا“ اور قدرت اللہ ”تلا“ کہا جاتا ہے۔ قیمت ہے کہ بگاڑنے والوں نے ”ت“ اور ”ب“ لگادی۔ پہلے شرف میں ایک بچے کا نام بھی پورا لیا جاتا تھا، پیار میں نام بگاڑنے کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ گھر کے ملازمین کو بھی پورے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت سید محمد گیسو داراؒ خلیفہ حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلویؒ کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں کسی صاحب نے اپنے غیر مسلم دوست کو بے تکلفی میں ”اوبندا“ کہہ کر مخاطب کیا۔ سید صاحبؒ نے انھیں ٹوکا کہ یہ کیا تہذیب ہے؟ وہ بولے کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ فرمایا ”تم تو مسلمان ہو۔“

اسلامی تہذیب کا بنیادی سبق:

اسلام اخلاق کے مکمل دستور (سورۃ الحجرات) میں ہدایت کی گئی ہے:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ

الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ O

”لوگو! ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے

نہ پکارو، ایمان لانے کے بعد کسی شخص کو (پہلے) گناہ کے نام سے یاد کرنا

برائے۔“

جلد: ۵

۲۳ ویں مجلس:

حسد اور غبطہ کی بحث

حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے حوالے سے حسد اور غبطہ کا فرق بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحْسُودًا وَلَا تَجْعَلْنِي حَاسِدًا.

”خداوند! مجھے قابل حسد بنادے اور حسد کرنے والا نہ بناتا۔“

محسود کا ترجمہ اس خاک سار نے قابل حسد کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ایسی بھلائیاں اور سعادتیں پیدا کر دے کہ میں لوگوں کے لیے حسد کے قابل ہو جاؤں لیکن میرے اندر ایسا احساس کمتری اور حرص پیدا نہ کر کہ میں کسی دوسرے کے کمالات دیکھ کر جلنے لگوں اور اسے ہونسنے لگوں۔ محسود بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ مجھ سے حسد کرنے اور مجھے دیکھ کر جلنے پھٹکنے لگیں اور اس طرح گناہوں میں مبتلا ہوں۔

شیخ علیہ الرحمہ نے غبطہ کا مطلب یہ فرمایا کہ کسی دوسرے کے کمالات دیکھ کر یہ خواہش کی جائے کہ یہ کمالات میرے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ اس دوسرے کے کمالات چھین کر خود لینے کی خواہش نہ ہو جیسا کہ حسد میں ہوتا ہے۔

غبطہ کا لفظ اس حدیث میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اَلْمُتَحَابُّونَ فِي اللّٰهِ خدا کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ آخرت کی زندگی میں نور کے بلند میناروں پر رونق افروز ہوں گے اور ان کے درجات عالیہ کو دیکھ کر یَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ خدا کے رسول غبطہ کریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں بھی یہ عالی مرتبہ عطا ہو۔ (مشکوٰۃ: ۴۲۶)

شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا حسد کرنا حرام ہے، غبطہ حلال ہے۔ حسد اور کسی سے

جلنے اور اسے ہونے کا گناہ ایک بڑا اخلاقی گناہ ہے جس کے لیے شیخ علیہ الرحمہ نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے۔

اخلاقیات میں حرام و حلال کی بحث تصوف کا خاص موضوع ہے جسے اصلاح باطن کہا جاتا ہے۔ دیوبند کے مشہور محدث علامہ سید انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں خشوع و خضوع (عجز و تواضع اور خوف کی کیفیت) اختیار کرنے کی قرآن کریم نے خاص اہمیت بیان کی ہے:

وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (بقرہ: ۲۵)

”خشوع اختیار کرنے والوں پر ہی نماز بھاری نہیں ہوتی۔“

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ ○ (مومن: ۲-۱)

”اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار

کرتے ہیں۔“

مگر میں نے سالہا سال فقہ کی کتابوں میں تلاش کیا کہ فقہائے کرام نے اس مسئلہ کا کہیں ذکر کیا ہے یا نہیں؟ مدت کے بعد فقہ کی ایک قلمی کتاب میں ایک فقرہ مجھے ملا کہ خشوع نماز کے مستحبات میں سے ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ فقہا انسانی قالب (جسم و ظاہر) کی اصلاح کو موضوع بناتے ہیں اور انسانی قلب و روح ان کے موضوع سے خارج ہے۔

مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ اور غیبت دونوں برائیاں روزے کے ڈھال کو توڑ دیتی ہیں۔ مگر فقہا کے نزدیک روزہ نہ جھوٹ سے ٹوٹتا ہے اور نہ غیبت سے ٹوٹتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ اور غیبت سے انسانی قالب، جسم و ظاہر متاثر نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی روح میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔

صوفیائے کرام روح کی ظلمت کو اہمیت دے کر حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے روزے کے درست ہونے کی شرطوں میں فقہ کی دو شرطوں ترک طعام اور ترک خواہش کے ساتھ آنکھوں، کانوں، اور زبان و قلب کا برائیوں سے بچنا بھی شامل

کیا ہے۔

شیخ عبدالوہاب شرعانیؒ نے اپنی کتاب طبقات الصوفیۃ الکبریٰ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اگر ائمہ فقہ کتاب و سنت سے فرض، واجب اور مستحب اور حرام و مکروہ کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو صوفیائے کبار اگر کتاب و سنت کے اخلاقی اور روحانی حصہ سے اصلاح باطن کے لیے جزئیات کا استنباط کرتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں کیا جاتا ہے؟

آخر میں لکھتے ہیں:

لیس ایجاب مجتہد باجتهادہ شیئاً لم یصرح

الشریعة بوجوبہ اولی من ایجاب ولی اللہ حکماً

فی طریق لم تصرح الشریعة بوجوبہ

”یعنی شریعت میں جن باتوں کے واجب ہونے کی تصریح نہیں ملتی لیکن

ایک مجتہد اپنے اجتہاد سے ان پر وجوب کا حکم لگا دیتا ہے تو اپنے خاص

طریقے سے ایک ولی کسی بات پر وجوب کا حکم لگا دیتا ہے جس کی تصریح

شریعت میں نہیں ملتی تو دونوں میں ایک کو ترجیح دینے کی کیا وجہ ہو سکتی

ہے؟“ (طبقات الصوفیۃ الکبریٰ، جلد اول، صفحہ ۲)

البتہ یہ ساری بحث کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہے۔

امت کے حالات میں تغیر و انقلاب کے پانچ دور:

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں امت محمدی کے حالات میں تغیر و تبدل کے مختلف پانچ دور اور پانچ طبقے کیے ہیں۔

شیخ کے سامنے اس بیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے پہلے اس پر غور کیجیے، پھر دیکھیے کہ شیخؒ نے اس نبوی پیشین گوئی کی تشریح میں کیسی حکیمانہ بصیرت سے کام لیا ہے۔

اس مفہوم کی پیشین گوئیاں مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کتب صحیح میں مروی ہیں۔

ہم ذیل میں وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ جیسے امام شاطبیؒ نے موافقات اور مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ نے اپنی مشہور کتاب منصب امامت میں نقل کیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

پہلا دور۔ اِنَّ دِيْنَكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ وَتَكُوْنُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ

اللّٰهُ اِنْ تَكُوْنُ اَنْ يَدْفَعَهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ۔

دوسرا دور۔ ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰی مِنْهَا جِ النَّبُوَّةُ مَا شَاءَ اللّٰهُ

اَنْ تَكُوْنُ ثُمَّ يَدْفَعَهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ۔

تیسرا دور۔ ثُمَّ تَكُوْنُ مَلَكًا عَاصًا فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ

يَكُوْنُ ثُمَّ يَدْفَعَهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ۔

چوتھا دور۔ ثُمَّ تَكُوْنُ مَلَكًا جَبْرِیَّةً فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ

تَكُوْنُ ثُمَّ يَدْفَعَهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ۔

پانچواں دور۔ ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰی مِنْهَا جِ النَّبُوَّةُ تَعْمَلُ فِي

النَّاسِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”یعنی پہلا دور نبوت و رحمت کا ہوگا۔ دوسرا دور نبوت کے طریقہ پر قائم

خلافت کا ہوگا، تیسرا دور تکلیف دہ بادشاہت کا ہوگا، چوتھا دور جبری

بادشاہت کا ہوگا، پانچواں دور پھر خلافت نبوت کا ہوگا جس میں سنت نبوی

صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہوگا۔“

اس حدیث کے راوی حضرت حبیبؒ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر

ابن عبد العزیزؒ کو سنائی اور کہا مجھے امید ہے کہ آخری خلافت نبوت سے آپ کی خلافت

کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر خوش ہوئے اور انھیں تعجب ہوا۔

بعض علما یہ کہتے ہیں کہ پانچویں دور سے قرب قیامت کے اس دور کی طرف

اشارہ ہے جس میں حق کو غلبہ نصیب ہوگا اور یہ دور نزول مسیح کے بعد آئے گا۔

حضرت سفینہؒ کی ایک روایت میں خلافت نبوت کی مدت تیس سال بیان کی گئی

ہے۔ یہ مدت اس طرح بنتی ہے۔

خلافت حضرت ابوبکرؓ ۲ سال، خلافت حضرت عمرؓ ۱۰ سال، خلافت حضرت عثمانؓ

۱۲ سال، خلافت حضرت علیؓ ۶ سال اور حضرت حسنؓ چھ ماہ۔

اس پیشین گوئی کی روایت کو حافظ ابن کثیر دمشقیؒ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ

(جلد ۸، صفحہ ۲۰) میں ان الفاظ کی زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے۔

ثم کائن عتوا و جبرية و فسادا فی الارض

يستحلون الحریر و الفروج و الخمر و یرزقون

و ینصرون حتی یلقوا اللّٰه۔

”پھر اس کے بعد جبر و کراہ والی حکومت بن جائے گی اور پھر یہ سرکشی تشدد

اور فساد میں بدل جائے گی۔ اور مسلمان حکم ران ریشم کے استعمال کو اور

بدکاری اور شراب نوشی کو جائز افعال کی طرح کرنے لگیں گے، اور انھیں

خوب رزق و رزق ملے گی اور اسباب کے ذریعے ان کی مدد ہوگی یہاں

تک کہ وہ اسی (مہلت اور مصیبت) حالت میں خدا سے جا ملیں گے۔“

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجزیہ جو آپ کی پیغمبرانہ بصیرت کا نتیجہ ہے امت

کے اجتماعی اور سیاسی عروج و اقبال اور انحطاط و زوال کے اعتبار سے ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے ان پانچ دوروں کو اخلاقی اور روحانی عروج و زوال کے اعتبار

سے واضح کیا۔ فرماتے ہیں:

الطَّبَقَةُ الْأُولَى، طَبَقَةُ الْعِلْمِ وَالْمُشَاهِدَةِ۔

”آں صحابہ کرام بودند۔“

”پہلا طبقہ علم اور مشاہدے کا تھا اور یہ حضرات صحابہ کرامؓ کا عہد تھا (جس

میں علم الہی اور مشاہدہ حقیقت کا غلبہ تھا)۔“

الطَّبَقَةُ الثَّانِيَّةُ، طَبَقَةُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔

”آں تابعین بودند۔“

”دوسرا طبقہ نیک اور تقویٰ کے غلبہ کا تھا اور یہ تابعین کرامؓ کا عہد تھا۔“

الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ، طَبَقَةُ التَّوَاصُلِ وَالتَّوَّاحِمِ۔

”تیسرا طبقہ تو اصل و تراجم کا تھا۔“

اس دور میں مشترک دنیوی دولت و حشمت کو آپس میں محبت و رعایت کے ساتھ استعمال کیا اور جو مال و دولت انھیں ذاتی ملکیت کے طور پر حاصل ہوا ضرورت پڑنے پر وہ تمام راہ خدا میں صرف کر دیا۔ پہلی صفت کو شیخؒ نے تو اصل اور دوسری کو تراجم کہا ہے (اور یہ صفت اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت میں رونما ہوئی)۔

الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ، طَبَقَةُ التَّقَاطُعِ وَالْعَدَابِ.

”چوتھا دور تقاطع اور تدابیر کا ہوا۔“

اس دور کے مسلمانوں نے دنیوی مال و جاہ کی تقسیم میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی و عداوت کا رویہ اپنایا اور اس بات کی کوشش کی کہ جن کے ہاتھ میں دولت و حشمت آجائے وہ اسے اپنے قبضہ میں رکھے اور کسی دوسرے تک نہ پہنچنے دے اور ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر نکل جائے۔

الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ، طَبَقَةُ الْهَرَجِ وَالْمَرْجِ.

”پانچواں دور ہرج اور مرج کا۔“

اس دور میں دولت و عزت حاصل کرنے میں ایک دوسرے کو قتل کیا اور برباد کیا۔

شیخؒ نے ان میں سے ہر دور کے لیے بیس سال کا اندازہ مقرر کیا ہے اور پھر ان دو سو سال کے بعد کے لیے شیخؒ نہایت سخت پیرایے میں فرماتے ہیں:

”بعد ازیں دو بیست سال اگر کسے سگ بچہ بزاید بہ نہ فرزند

آدم۔“ (جلد ۳، مجلس ۱۰، صفحہ ۴۹۶)

”ان دو صدیوں کے بعد آدمی کے بچے سے کتے کے بچے کا پیدا ہونا بہتر

ہوا۔“

پھر شیخؒ پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا:

یہ حال حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد دو سو سال میں پورا ہو گیا۔

”ایں ساعت خود مردم چہ گوید۔“

”آج کل کے بارے میں آدمی کیا کہے؟“

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا تجزیہ:

حضرت شاہ صاحبؒ نے امت کے پانچ دوروں کو پانچ انقلاب کے عنوان سے بیان کیا ہے اور وہ اس طرح ہے۔

پہلا تغیر:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جس کی وجہ سے وحی الہی کا سلسلہ بند ہو گیا اور امت پر جو آسمانی برکتیں نازل ہو رہی تھیں وہ موقوف ہو گئیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس سے میرے وصال کی مصیبت کو یاد کرنا چاہیے کیوں کہ وہ تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا حادثہ ہے۔

دوسرا تغیر:

حضرت عمرؓ کی شہادت ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کو دوسرا تغیر اس لیے نہیں قرار دیا کہ ابو بکرؓ اور عمرؓ دونوں دو قالب ایک جان کی مثل تھے۔

صدیق اکبرؓ نے بنیاد ڈالی اور عمر فاروقؓ نے اس کی تکمیل کی۔

حضرت عمرؓ کی شہادت سے امت پر فتنوں کی بارش شروع ہو گئی۔

حضرت حذیفہؓ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو امت کے لیے فوادی دروازہ قرار دیا تھا۔

تیسرا تغیر:

حضرت عثمانؓ کی شہادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کے عہد کو زمانہ امن و خیر اور زمانہ شر کے درمیان حد فاصل قرار دیا تھا۔

حضرت عثمانؓ شیخین کی بہ نسبت عزیمت سے رخصت پر آئے تھے ان کے حکام بھی شیخین کے حکام کی مانند نہ تھے، ان کے عہد میں عام مسلمانوں کی عملی حالت اور اطاعت امیر کی کیفیت کم زور پڑ گئی تھی۔

اس انقلاب کے بعد امت میں تین بڑے حادثے رونما ہوئے۔

حضرت علیؓ کی خلافت سے ان فتنوں کا آغاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیؓ کی خلافت، خلافت منظمہ نہ ہوگی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو سن کر رنجیدہ ہوئے تھے۔

پہلا فتنہ جو آپ کے دور میں پیدا ہوا وہ جنگ جمل ہے، دوسرا فتنہ جنگ صفین اور تیسرا جنگ نہروان ہے، چوتھا حضرت امام حسنؓ کی دست برداری کے نتیجہ میں حضرت معاویہؓ کی بادشاہت کا قیام، پانچواں فتنہ حضرت امام حسینؓ کی شہادت۔ ان فتنوں کے بعد شام کی بادشاہت کا دور قایم ہوا۔

چوتھا تغیر:

بنی عباس کی حکومت کا قیام جو چار سو برس تک قائم رہی۔

پانچواں تغیر:

چار سو سال کے بعد عباسی حکومت ختم ہو گئی اور اس طرح قریش کی حکومت کے پانچ سو سال بعد غیر قریشی (عجمی) سلطنت کا دور شروع ہوا۔ عجمیوں کی حکومت بالکل مجوسیوں کی حکومت کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ یہ عجمی بادشاہ کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔

ہم لوگ اسی پانچوں انقلاب کے دامن میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب نہیں جانتے کہ خدائے قدوس برتر تو ان کی مشیت اس کے بعد کیا ہے۔ (صفحہ ۳۶۳)

شیخ علیہ الرحمہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل عربی اقتدار کے قیام تک پانچ عہد شمار کیے ہیں۔

شاہ صاحبؒ عربی اقتدار کو خلافت عباسی کے خاتمہ تک شمار کرتے ہیں اور اس حساب سے یہ دور سات سو سال کا قرار پاتا ہے۔

لیکن شیخ علیہ الرحمہ بنی عباس کے پورے پانچ سو سالہ عہد کو عربی اقتدار کا عہد نہیں قرار دیتے بلکہ صرف شروع کے نصف عہد کو عربی اقتدار سمجھتے ہیں اور بعد کے آدھے عہد کو (جو عہد زوال تھا) عجمی اور ترک غلاموں کے اقتدار کا دور قرار دیتے ہیں۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ معتمد باللہ کے آخر عہد میں خلافت عباس برائے نام رہ گئی تھی اور غلاموں، خولجہ سراؤں اور باندیوں کا عمل دخل حکومت میں بڑھ گیا تھا۔ طوائف الملو کی شروع ہو چکی تھی اور شکست خوردہ عیسائی اقتدار نے حملے شروع کر دیے تھے۔

ایک نکتہ شیخ علیہ الرحمہ کے اس تجزیے میں یہ ہے کہ آپ نے اس دو سو سالہ دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے شروع کیا ہے اور اس میں اشارہ پوشیدہ ہے کہ عہد رسالت ”عہد وحی“ ہے جس میں درحقیقت ہادی خداوند عالم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری واسطے سے ہادی مطلق جل مجدہ نے خود اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے خطبہ خلافت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے امت کو خبردار کیا تھا کہ اب ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کیوں کہ وحی الہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔

ارکان تصوف

قلت نوم، قلت طعام، قلت کلام اور قلت صحبتہ الانام

شیخ علیہ الرحمہ نے تصوف کے چار بنیادی آداب بیان فرمائے۔

پہلا ادب کم سونا:

یہ ہدایت قرآن کریم کی حسب ذیل آیت سے اخذ کی گئی۔ متقی لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا گیا:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. (ذاریات: ۱۷)

”وہ متقی لوگ رات کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقت توبہ واستغفار کرتے تھے۔“

دوسرا ادب، کم کھانا:

حدیث پاک میں کہا گیا:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي

سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. (مشکوٰۃ: ۳۶۳ بخاری)

”مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔“

محدثین کے نزدیک یہ حدیث نبوی استعارہ کے طور پر کافر کی سات بری صفتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر حرص، ہوس، طمع، حد اور طول امل کی خواہش اور جسمانی فریبی اور طبعی خباثت کے سبب کھانا زیادہ کھاتا ہے اور مومن صرف اپنی طبی بھوک مٹاتا ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا:

فَوَائِدُ الْفَوَادِ كَا عَلَمِي مَقَام (مکتوہ: ۳۶۸: ۳۶۹)

”بے شک زیادہ کھانا ہستی کی بات ہے۔“

تیسرا ادب، کم بولنا:

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ راوی ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ

نَجَا. (مکتوہ: ۳۱۳: ۳۱۴ ترمذی)

”جس نے سکوت اختیار کیا اس نے نجات پائی۔“

امام راغب اصفہانیؒ فرماتے ہیں کہ عربی میں صمت کے مفہوم میں سکونت سے زیادہ مبالغہ ہے، صمت کہا جاتا ہے طبعی خاموشی یعنی بولنے کی طاقت نہ ہو، اور اختیاری خاموشی کو سکوت کہا جاتا ہے۔

مشکوٰۃ ہی کی ایک حدیث ہے:

الْعُمِّيُّ مِنَ الْإِيمَانِ.

”بولنے میں کمی اور رکاوٹ ایمان کا جز ہے۔“

مولانا تھانویؒ نے اس کی شرح میں فرمایا:

دل جب آخرت کے فکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس حالت میں بولنے کے اندر کمی واقع ہونا لازمی ہے البتہ دین کی ضرورت کے لیے طلاقت لسان اور زور بیان نہ صرف محمود ہے بلکہ ضروری ہے۔ (مجالس حکیم الامت: ۱۱۸)

مرتب عرض کرتا ہے کہ دین کی ضرورت ہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ

عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. (طہ: ۲۷)

”اے میرے پروردگار! میرا سینہ کھول دے اور تبلیغ دین کو میرے لیے

آسان کر دے اور میری زبان کی رکاوٹ دور کر دے۔“

فَوَائِدُ الْفَوَادِ كَا عَلَمِي مَقَام (۳۰۵)

شاہ عبدالقادر صاحبؒ فرماتے ہیں کہ شرح صدر سے مراد حوصلہ مندی ہے اور قوت برداشت ہے۔

قرآن کریم نے اچھے کلام کرنے کا حکم دیا ہے:

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. (بقرہ: ۸۳)

”لوگوں سے اچھا کلام کرو۔“

اس میں تبلیغ و دعوت اور تعلیم اور سلام و دعاسب داخل ہیں، رہا قولی ذکر، تو وہ عین عبادت ہے۔

غیر مسلموں کو اسلام علیکم کہنا:

ابن کثیرؒ نے ایک تابعی حضرت سوادؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گذرتے ہوئے جب یہود و نصاریٰ کے پاس پہنچتے تھے تو انھیں السلام علیکم کہتے تھے۔ لوگ جب ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ غیر مسلموں کو سلام کی ابتدا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت سوادؓ جواب دیتے تھے کہ آیت مذکورہ میں سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تابعین میں عطا خراسانیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ علامہ ابن تیمیہؒ کے بالواسطہ شاگرد علامہ ابن کثیرؒ اس بحث کے بعد لکھتے ہیں:

فَقَامَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا لَمْ يَقُمْ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ

الْأُمَمِ قَبْلَهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

(تفسیر ابن کثیر جلد اول مصری عربی، صفحہ ۱۲۰)

”انہی اخلاق کی وجہ سے یہ امت برتری کے اس مقام پر پہنچی جس مقام پر دوسری امت نہ پہنچ سکی۔“

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَوْنِي بِإِقَامَةِ

الْفَرَائِضِ. (ابن کثیر جلد اول، صفحہ ۲۲۰)

”اللہ تعالیٰ نے مجھے عام مخلوق کی خاطر مدارات کرنے کا اسی طرح حکم دیا

ہے جس طرح دینی فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔
کسی سائل نے سوال کیا کہ غیر مسلموں (ہندوؤں) کو اسلام کہنا جائز ہے یا نہیں؟
مشہور محدث و فقیہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے جواب میں یہ
فتویٰ دیا:

ضرورت کے وقت غیر مسلموں کو اسلام علیکم کہنا مباح ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ جلد اول، صفحہ ۶۰)

عام طور پر دینی حلقوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کی ابتدائہ کی جائے
لیکن یہ شہرت علم دین سے تعلق نہیں رکھتی۔ اہل علم کے سرگروہ کا فتویٰ اوپر مذکور ہے۔
قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا کہ جب ان
کے باپ آزر نے انھیں گھر سے نکالا تو چلتے وقت انہوں نے کہا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي
خَفِيًّا. (مریم: ۲۷)

”اے باپ! تم پر سلامتی ہو میں ضرور تمہارے حق میں دعائے مغفرت
کروں گا، بے شک میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے یعنی وہ میری سنے گا۔“

عربی میں اسے سلام رخصت کہا جاتا ہے، اس کا ہندی بھاشا میں بہترین ترجمہ
شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادیؒ نے یہ کیا ہے
پتاجی! سکھی رہو۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحبؒ نے محاورے کی رعایت سے یہ ترجمہ کیا:

ابراہیم نے کہا، اچھا تو میرا سلام ہے۔ اس پر بھی میں اپنے پروردگار سے آپ کی
مغفرت کی دعا کروں گا۔

ایک حدیث قدسی ہے۔

لَا تَنْظُرُوا إِلَى ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ.

”اے لوگو! تم میرے بندوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا تم ان
کے پروردگار ہو۔“

قسطلانی شرح بخاری کے حوالے سے مفتی محمد شفیع صاحبؒ (کراچی پاکستان)
نے یہ روایت نقل کی ہے اور اس حدیث پر یہ شعر لکھا ہے۔

گناہ آئینہ غفو و رحمت است اے شیخ
مبین بہ چشم حقارت گناہ گاراں را
(مجالس حکیم الامت مولانا تھانوی، صفحہ ۸۵)

”اے شیخ! میرے گناہ خدا کے غفو و کرم کا آئینہ ہیں تو گناہ گاروں کو حقارت
کی نظر سے نہ دیکھا کر۔“

چوتھا ادب کم میل جول رکھنا:

لوگوں کے ساتھ میل جول میں احتیاط رکھنا، اس سے بے مقصد اور بے کار میل
جول مراد ہے، حدیث میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.
(مشکوٰۃ: ۳۱۳ ترمذی)

”دین داری اور فرماں برداری کا کمال حسن یہ ہے کہ انسان بے مقصد اور
بے ضرورت باتوں سے پرہیز کرے۔“

قرآن کریم میں آیا ہے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. (فرقان: ۷۲)

”وہ رخصت کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب لغو اور بے کار کاموں پر ان
کا گذر ہوتا ہے تو وہ نہایت شرافت کے ساتھ گذر جاتے ہیں۔“

حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ لکھتے ہیں:

”یعنی گناہ میں شامل نہیں اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے،
نہ اس میں شامل اور نہ ان سے لڑیں۔“

اب زیادہ میل جول جو تعلیم، تبلیغ اور اجتماعی عبادت کے لیے ہوتا ہے یا خوشی اور
رنج کی محفلوں میں شرعی ہدایت کے تحت ہوتا ہے وہ عبادت میں داخل ہے۔

کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا ہی بڑی نیکی ہے

ایک مجلس میں شیخ علیہ الرحمہ نے موجودہ دور زوال کے بارے میں فرمایا:
 ”دریں عہد کہ مانیم اگر یکے را گویند کہ بد نیست بہماں قدر او
 را نیک تو او گفت آں گاہ فرمود کہ اگر کے در عیب مردماں
 فرو نشود و کے را بد گوید اگر چه او بد باشد ہم اور انیک گیرند،
 بدگویند۔“

”اس عہد میں جس میں ہم ہیں اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے
 کہ وہ برا آدمی نہیں ہے تو اسی قدر اس کو نیک کہا جائے گا۔ پھر فرمایا اگر کوئی
 شخص کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا اور کسی کی برائیوں کی ٹول میں نہیں رہتا
 اور کسی کو برا نہیں کہتا تو چاہے وہ برا آدمی ہو مگر اس صفت کی وجہ سے اسے
 نیک کہا جائے گا، برا نہیں کہا جائے گا۔“

پھر آپ نے یہ شعر پڑھا۔

گر با عیبی و عیب نہ جوئی نیکی
 و ر بد باشی و بدگوئی نیکی

”اگر تم میں عیب ہو مگر تم دوسروں کے عیبوں کو کھولنے نہ پھرتو تم نیک ہی
 ہو اور اگر تم خود برے ہو مگر دوسروں کو برا کہتے نہیں پھرتے تو تم نیک ہی
 ہو۔“ (جلد ۲، مجلس ۱۹، صفحہ ۶۶۶)

شیخ علیہ الرحمہ نے یہ بات آج سے سات سو برس پہلے فرمائی تھی پھر آج کے
 حالات میں اس تعلیم کی کتنی اہمیت ہے؟ جب کہ مسلم معاشرے میں عبادت تو کسی درجہ
 میں نظر آتی ہے مگر مسلم معاشرہ اسلامی اخلاق و آداب سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے جن احادیث کے مفہوم کے موجودہ دور زوال کے مطابق تعبیر و توجیہ کے اسلوب میں بیان فرمایا، وہ احادیث یہ ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں۔

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

(مشکوٰۃ: ۱۲: صحیحین)

”مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے

دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔“

ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ؟

”حضور! افضل اور بہتر اسلام کون سا ہے؟“ کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا۔

ایک حدیث میں بدگوئی کرنے والے، بدزبانی کرنے والے، گالیاں دینے

والے اور لوگوں پر طعنہ زنی کرنے والے سے ایمان کی نفی کر دی گئی۔ فرمایا:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا

الْبَذِي. (مشکوٰۃ: ۳۱۳: ترمذی)

دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان اور کامل مومن وہ ہے جو

عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو اذیت رسانی سے محفوظ رکھے۔ یعنی دونوں حدیثوں

میں کمال کی نفی ہے۔

محدثین نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔ رسالت کا دور دور کمال تھا۔ موجودہ دور

دور زوال ہے۔ اس دور میں ان احادیث کی یہ تاویل کی جائے گی کہ مسلمان اور مومن

وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو اذیت رسانی سے محفوظ رکھے۔ اس کے حق میں یہ منفی

صفت ہی اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔

اس آخری دور کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مِّنْ

تَرَكْ مِنْكُمْ عَشْرًا مَّا أَمَرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ

مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْرٍ مَّا أَمَرَ بِهِ نَجَا. (مشکوٰۃ: ۳۱: ترمذی)

”اے میرے صحابہ! تم لوگ اس زمانہ سعادت میں ہو اگر تم میں سے کوئی

شخص دین کے دسویں حصہ کو بھی چھوڑ دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر

ایک وہ زمانہ (دینی زوال) آئے گا کہ اگر وہ لوگ دسویں حصے پر بھی عمل

پیرا ہو جائیں گے تو نجات پالیں گے۔“

ہندو پر صحبت کا اثر نہ نصیحت کا:

ایک مجلس میں ایک مرید کا نوجوان لڑکا اپنے ہندو بھائی کو ساتھ لے کر حاضر ہوا،

شیخؒ نے اس مسلمان سے پوچھا:

”اے برادر تو بیچ میل نہ مسلماناں دار؟“

”تمہارے اس بھائی کے دل میں اسلام کی کچھ رغبت موجود ہے۔“

وہ بولا، میں آپ کی خدمت میں اسی غرض سے لے آیا ہوں کہ

”تا بہ برکت نظر مخدوم مسلمان شود۔“

”یہ آپ کی برکت نظر سے مسلمان ہو جائے۔“

شیخؒ نے فرمایا، اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے:

”فرمود کہ اے قوم راجنداں بہ گفتہ کے دل نہ گرد، اما صحبت

صالح بہاید امید باشد کہ بہ برکت صحبت او مسلمان شود۔“

”فرمایا اس قوم کا دل کسی کے کہنے سننے سے نہیں بدلتا۔ ہاں اگر کسی صالح

آدمی کی صحبت نصیب ہو جائے تو امید ہے کہ اس کی صحبت سے یہ مسلمان

ہو جائے۔“

واقعہ اسی قدر ہے، نہ معلوم کہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں؟ اور شیخؒ کی صحبت اسے ملی یا

نہیں؟

پھر شیخؒ نے حضرت بایزید بسطامیؒ اور ان کے پڑوسی کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت

کے پڑوس میں ایک یہودی آباد تھا، جب حضرت بایزیدؒ کا وصال ہو گیا تو اس سے کسی

نے پوچھا تو نے اسلام کیوں قبول نہ کیا؟ اس نے کہا کون سا اسلام قبول کروں، اگر

بایزید والا اسلام، تو وہ اسلام میرے بس کا نہیں اور اگر تم لوگوں کا اسلام تو مجھے ایسے اسلام سے شرم آتی ہے۔

”اگر اسلام آنست کہ بایزید داشت آں اسلام از من نباید و اگر اینست کہ شادارید مرا زیں اسلام عاری آید۔“

(جلد ۴، مجلس ۴۰، صفحہ ۸۰۰)

شیخ علیہ الرحمہ کے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت اولیاء اللہ کی صحبت سے ہوئی ہے۔ تقریر و وعظ کی مجلسوں اور محفلوں سے کام لینے پر اکتفاء نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ تبلیغ و دعوت کا عملی طریقہ ہی صوفیائے کرام کا مشن رہا ہے۔

بیٹیوں کی فضیلت:

ایک مجلس میں شیخ حسن کا خادم ملیح کچھ مصری شیخ کی نذر کرنے لایا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، شیخ حسن نے عرض کیا اس کی ایک لڑکی کا نکاح ہوا ہے یہ اس کی شیرینی لایا ہے۔ شیخ کے علم میں تھا کہ ملیح کی چار لڑکیاں ہیں۔ شیخ نے ملیح کو خطاب کر کے فرمایا۔ جس کی ایک لڑکی ہو وہ اس کے اور روزخ کے درمیان دیوار بن جائے گی۔ پھر تمہاری تو چار لڑکیاں ہیں۔

پھر فرمایا:

أَبُو الْبَنَاتِ مَرْزُوقِي.

”بیٹی کے باپ کے رزق میں برکت دی جاتی ہے۔“

”پدر دختران را وسعتی باشد در رزق۔“ (جلد ۴، مجلس ۱۳، صفحہ ۸۰۰)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا:

أَنَا أَبُو الْبَنَاتِ.

”میں لڑکیوں کا باپ ہوں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زینہ اولاد زندہ نہیں رہی اور خدا تعالیٰ نے آپ کی

نسل آپ کے محترم نواسوں کے ذریعے چلائی اور اسے قائم رکھا۔

یہ فضیلت عرب معاشرے کے اس پس منظر میں بیان کی گئی کہ عرب کے بعض قبیلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور قرآن کریم نے ان کو اطمینان دلایا تھا:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. (بنی اسرائیل: ۳۱)

”تم لوگ اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، تم کو اور ان کو ہم ہی رزق و روزی عطا کرتے ہیں۔“

بیٹیوں کے جہیز کی سفارش:

شیخ علیہ الرحمہ بیٹیوں کے معاملے میں کس قدر حساس واقع ہوئے تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک روز ایک غریب مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، حضرت میرے گھر میں دو بیٹیاں کنواری بیٹھی ہیں، میں غریب آدمی ہوں، انھیں رخصت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

شیخ نے خادم سے قلم دوات منگائی اور ایک پرچہ پر یہ آیت پاک لکھی:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَاتٍ. (انعام: ۱۶۰)

”جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔“

پھر فرمایا یہ پرچہ ملک قیر بیگ کے پاس لے جاؤ، یہ علاء الدین خلجی کے امرا میں سے تھا۔ اس غریب نے وہ پرچہ قیر بیگ کو دیا اور اس سے اپنی ضرورت بیان کی۔ قیر بیگ نے شیخ کا خط پہچان لیا (جو دستخط کے بغیر تھا) اور اس ضرورت مند کا حال بہت غور سے سنا۔

قیر بیگ اس وقت اپنی لڑکی کے عقد کی تیاریوں میں مصروف تھا اور لڑکی کا جہیز تیار ہو رہا تھا، قیر بیگ نے وہ تمام سامان جمع کر کے اس ضرورت مند کے حوالے کر دیا۔

قیر بیگ دوسرے دن خلجی کے دربار میں پہنچا، خلجی کو اپنے اس ترک امیر کی فیاضی

کا واقعہ معلوم ہو چکا تھا۔ خلیجی نے پوچھا، کل کیا واقعہ پیش آیا؟ ترک امیر بڑا حیران ہوا اور اس نے شیخ کی سفارش اور آپ کے پرچہ کا واقعہ سنایا، خلیجی نے پوچھا، شیخؒ نے کیا لکھا تھا؟ امیر نے وہ آیت کریمہ سنائی، خلیجی نے اپنے امیر کی اس فیاضی کو بہت سراہا اور کہا کہ اس سامان کی فہرست لاؤ، امیر نے فہرست پیش کر دی، ظاہر ہے کہ ایک حکومتی امیر کی لڑکی کا جہیز کتنا قیمتی ہوگا؟ ترک امیروں کی فیاضی فضول خرچی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، خلیجی نے زیورات کی فہرست اپنے خزانچی کو دے کر کہا کہ اس فہرست کے مطابق دس گنا زیادہ کر کے قیر بیگ کو دے دیا جائے۔ یعنی خلیجی نے شیخؒ کے بیان کردہ وعدہ الہی کے مطابق قیر بیگ کی ایک نیکی کا بدلہ دس گنا کر کے واپس دے دیا۔

(فوائد الفواد: ۱۲۳)

شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے الفاظ میں کوئی سفارش نہیں کی بلکہ خدا تعالیٰ کے وعدے کی یاد دہانی کرادی۔ شیخؒ کا یہی انداز اثر کر گیا۔

یکے عیاں نہ کردم زکسے نہاں نہ کردم
غزل آں چناں سرودم کہ پیروں فتادہ رازم

حضرت فاطمہؑ کا جہیز:

لڑکی کو رخصت کرتے وقت ضروریات زندگی کا سامان دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

آپ نے حضرت سیدہؑ کو حسب ذیل جہیز دیا۔

لحاف ایک عدد، چمڑے کا ایک گدا جس میں کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، دو عدد چکیاں، ایک پانی بھرنے کا مشکیزہ، مٹی کے دو گھڑے۔

(سیرۃ المصطفیٰ، جلد ۲، صفحہ ۶۴۳)

سیدہؑ کا مہر چار سو مثقال تھا۔ (حاشیہ مشکوٰۃ: ۲۷۷)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کے وقت حضرت علیؑ سے پوچھا۔ اے علی! تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے عرض کچھ بھی نہیں۔

آپ نے فرمایا وہ ذرہ جو تمہیں جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ حضرت علیؑ نے عرض کیا وہ ذرہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہی دے دینا۔ پھر حضرت علیؑ نے وہ ذرہ حضرت عثمان غنیؓ کے ہاتھ ۴۸ درہم میں فروخت کی اور وہ درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کپڑوں اور خوش بو کا بھی انتظام کر لو۔ (النبیاء جواد زرقانی، جلد ۲، صفحہ ۳)

حضرت فاطمہؑ الزہراءؑ کا مہر:

جو مسلمان برکت حاصل کرنے کی نیت سے مہر فاطمی مقرر کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ سکہ رائج الوقت کے حساب سے آپ کا مہر ۱۳۷ روپے چاندی کے ہوتے ہیں اور چاندی کا روپیہ (جو ختم ہو گیا ہے) آج ۱۹۹۳ء میں سکہ رائج الوقت کے لحاظ سے مبلغ ۸۵ روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔

اس حساب سے مہر فاطمی کا مالیت ۱۱۶۳۵ روپے قرار پاتی ہے (۱)۔

☆.....☆.....☆.....

حاشیہ:

(۱) یہ حساب حضرت مصنف علامہ مدظلہم نے ۱۹۹۳ء کا لکھا ہے۔ مہر فاطمی کا آسان حساب یہ ہے "چار سو مثقال نقرہ"۔ چار سو مثقال، اٹھارہ سو ماشہ یعنی ایک گلو سات سو پچاس گرام (ایک سو پچاس تولے) چاندی۔ اس کے موجودہ (۱۵ مئی ۲۰۰۴ء) نرخ = ۲۳۲۵۵/۲۳۲۵۵ روپے ہے۔

(شریفی)

جلد: ۵
۴۸ ویں مجلس:

ہاتھ چومنے کی مصلحت

اس مجلس میں درویشوں کے عمل دست بوسی کرانے پر بڑی عارفانہ مصلحت بیان فرمائی۔

”سخن دراں افتاد کہ خلق دست درویشاں سے بوسند و برکت سے طلبند پر لفظ مبارک راند کہ مشائخ و درویشاں کہ دست بوسیدن سے دہند نیت ایشاں ایں ہم سے باشد کہ مگر دست مغفوری بدست ایشاں رسد۔“

”مجلس میں یہ ذکر نکلا کہ لوگ درویشوں کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مشائخ اور درویش جو اپنے ہاتھ چومنے کے لیے دیتے ہیں تو اس سے ان کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ شاید کسی بخشے ہوئے (جنتی) کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آجائے۔“

کیا انداز ہے شیخ علیہ الرحمہ کی اخلاقی تربیت کا۔ خواجہ حسنؒ نے دست بوسی کا یہ پہلو پیش کیا کہ مصافحہ کرنے والے اور ہاتھ چومنے والے بزرگوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ فعل کرتے ہیں۔ شیخ علیہ الرحمہ بات کا رخ بدل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی جنتی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آجائے اور ہمیں اس کی برکت حاصل ہو۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا (النساء: ۴۰)

ما برائے استقامت آدمیم
نہ پے کشف و کرامت آدمیم
”اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بہ شرطے کہ وہ مومن ہو،
تو ایسے ہی لوگ بہشت کی زندگی میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر
حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔“

تعلیمات شیخؒ

اسلامی عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق

اور

اوراد و وظائف کا مکمل شرعی دستور العمل

توحید و رسالت اور اعتماد علی اللہ

”فرمود کہ آری اصل دریں کار اعتقاد است چنان کہ در عالم
ظاہر اصل ایمان است، مرید را باید کہ در وحدانیت خدائے
عزوجل و رسالت رسول علیہ السلام ایمان درست باشد و مرید
را نیز می باید کہ در حق پیر اعتقاد درست باشد، چنان کہ مومن چون
ایمان او درست باشد، بہ گناہ کافر نشود و مرید نیز چون اعتقاد او
درست باشد اگر لغزش افتد بر ارتداد او حکم نتوان کرد، امید باشد
کہ بہ برکت اعتقاد باصلاح باز آید۔“ (جلد ۲، مجلس ۲۱، صفحہ ۴۰۴)

”شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا تصوف کی دنیا میں مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ
اعتقاد رکھنا اصل کام ہے جس طرح عالم ظاہر میں خداوند عالم کی توحید اور
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صحیح اعتقاد و یقین رکھنا دین کی
اصل بنیاد ہے۔ مرید کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیر کے حق میں اپنے اعتقاد کو
صحیح رکھے، پھر جس طرح ایک مومن کے صحیح ایمان رکھنے کے بعد وہ گناہ
کرنے سے کافر نہیں ہوتا اسی طرح اگر مرید کے اعتقاد میں لغزش
ہو جائے تو اسے مردود قرار نہیں دیا جاسکتا، امید ہے کہ اعتقاد صحیح کی برکت
سے وہ پھر اصلاح کی طرف لوٹ آئے۔“

توحید الہی کی روح یہ ہے کہ اس عالم اسباب میں اللہ کے امر کو غالب سمجھے،
اسباب ظاہری ہوں یا اسباب روحانی۔ یہ سب اسباب حکم الہی کے تابع ہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ اپنے مرشد محبوب حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کی داڑھی کا ایک بال
شیخ کی اجازت سے تبرک کے طور پر ساتھ لے آئے تھے۔ یہ موئے مبارک آپ کی

داڑھی سے جھڑ کر گر گیا تھا۔ شیخ علیہ الرحمہ نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا اور بیماروں کو تعویذ کے طور پر اسے دیتے رہے۔ ایک روز آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا:

”دیریں حکایت چشم پر آب کردہ بودوی فرمود کہ تا چہ اثر ہادیدم

ازاں یک تار موئے مبارک۔“

میں نے اس ایک بال کے کیا کیا اثرات دیکھے؟ کیا بتاؤں؟ میں جس ضرورت مند کو دیتا اس کی برکت سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا میرے ایک دوست تاج الدین بھائی تھے، ان کا بچہ بیمار ہو گیا، میں نے وہ تعویذ تلاش کیا، جس طاق میں رکھتا تھا وہ طاق دیکھا، ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ تعویذ نہ مل سکا، یہاں تک کہ ان کا بچہ انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ایک ضرورت مند آیا، میں نے اس کے لیے وہ موئے مبارک دیکھا تو وہ ایک طاق میں رکھا ہوا مل گیا۔ شیخ فرماتے ہیں:

”چوں پسرک آں دوست رفتی بود ازاں سبب آں تعویذ غائب

شدہ بود۔“

”چوں کہ ان کے بچے کا وقت آ گیا تھا اس لیے وہ تعویذ غائب ہو گیا۔“

(جلد ۲، مجلس ۱۸، صفحہ ۳۹۸)

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

(نوح: ۳)

”بے شک اللہ کا شیرایا وقت جب آ جاتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جاتا۔“

وہ وقت مقررہ آرام کا ہو یا تکلیف کا ہو، عزت کا ہو یا ذلت کا ہو یا موت کا ہو، پھر قوموں کے لیے اور افراد کے لیے ایک ہی قانون ہے۔

بادشاہ کے پاس سفارش کا انداز، توحید کا تقاضا:

حضرات صوفیاء ہر قدم پر خداوند عالم کی ذات کو حقیقی عطا کرنے والے اور حقیقی محروم کرنے والے کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ حضرت بابا صاحبؒ نے ایک ضرورت مند کے لیے غیاث الدین بلبن کے نام جو سفارشی خط لکھا اس کی عبارت یہ ہے۔

”میں اس شخص کا حال پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں پھر تمہارے

سامنے پیش کرتا ہوں، پس اگر تم اسے کچھ دو گے تو حقیقی دینے والا اللہ ہے

اور تمہارا شکر یہ ادا کیا جائے گا اور اگر کچھ نہ دو گے تو حقیقی مانع (محروم

کرنے والا) بھی اللہ ہے اور اس وقت تم معذور سمجھے جاؤ گے۔“ (۱۶۵)

ایک موقع پر حضرت بابا علیہ الرحمہ علالت کے سبب کم زور ہو گئے تھے اور لکڑی لے کر چل رہے تھے، کچھ دور چل کر آپ نے وہ لکڑی پھینک دی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ فرید! میرے غیر کا سہارا لے رہے ہو؟ پس میں نے وہ سہارا پھینک دیا۔

یہ آواز غیب ہے جو ایک صاحب دل کو اس کے دل سے سنائی دیتی ہے۔ صوفیا اس ضمیر اور دل کی آواز کو ندائے غیب سے تعبیر کرتے ہیں۔

حضرت بابا صاحبؒ کا ذوق توحید:

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ ذوق توحید کے کمال میں جماعت صوفیاء کے اندر ممتاز مقام رکھتے ہیں، حضرت کا زہد اور فقر بھی اسی ذوق کا نتیجہ تھا اور یہ مسئلہ بڑا نازک ہے کہ انسان عالم اسباب میں بندھا ہوا ہو کہ خدا کی غیبی طاقت پر مکمل اعتماد کرے۔

عالم اسباب میں زندہ رہنے کے لیے اسباب سے کام بھی لے، کیوں کہ ترک اسباب سے نفس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور نفس کے ذریعے ہی انسان خدا کا حق (عبادت) ادا کر سکتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.

”تجھ پر خدا کے حق کے ساتھ اپنے نفس کا بھی حق ہے۔“

دونوں حقوق ادا کرنے کا نام ہی شریعت ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تدبیر

بتائی کہ مصر میں ایک دروازے سے سب گیارہ کے گیارہ بھائی داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے متفرق طور پر داخل ہونا۔ لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار کیا کہ خدا کی مشیت ہر حال میں غالب رہتی ہے۔ تم خدا کی قدرت پر یقین و اعتماد کو کم زور نہ ہونے دینا۔

وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. (یوسف: ۶۷)

”میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا، حکم تو اسی کا چلتا ہے۔“

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”ٹوک کا بچاؤ بتایا، مجھ کو اللہ پر کیا، ٹوک لگتی غلط نہیں اور اس کا بچاؤ کرنا اور ہے، وہ لڑکے جس طرح کہا تھا داخل ہوئے تو اگرچہ ٹوک نہ لگی لیکن تقدیر اور طرف سے آئی، تقدیر دفع نہیں ہوتی، سو جن کو علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں ہو سکتے ہیں اور بے علم سے ایک ہو تو دوسرا نہ ہو۔“ (حمائل: ۱۳۰۰)

اہل معرفت کا قول ہے کہ انسان کو جب مخلوق سے زیادہ توقع ہو جاتی ہے اور خدا کی قوت و قدرت کی طرف سے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے تو خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ اہل دنیا کے ہاتھوں سے اذیت پہنچاتے ہیں تاکہ بندے کا دل خدا کی طرف لوٹ جائے۔ امیر مینائی کہتے ہیں۔

یہ رونا بے وفائی کا یہ شکوہ کج ادائی کا
مزا ہے دل لگانے کی مزا ہے آتش نائی کا

عبادات، نماز، روزہ، خیرات:

شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کے حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”شیخ بہاء الدین علیہ الرحمہ سے گفت کہ ہرچہ بمن رسید از نماز رسید۔“

”مجھے جو کچھ ملا نماز سے ملا۔“

بابا صاحبؒ کا آخری عمل، نماز عشاء تین بار:

حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کے متعلق شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا:

حضرت پر جب آخری بیماری کا غلبہ ہوا تو بے ہوش طاری ہونے لگی، نماز عشاء کا وقت تھا، آپ نے نماز عشاء جماعت سے ادا کی اور پھر بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو پوچھا، کیا میں نے نماز پڑھ لی، بتایا گیا کہ ہاں! پڑھ لی، فرمایا۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لوں، کہ داند چہ شود ”کون جانتا ہے کہ کیا ہو؟“ یہ واقعہ تین دفعہ ہوا اور آپ نے تین دفعہ عشاء کی نماز پڑھی اور ہر دفعہ یہ فرمایا ایک دفعہ اور پڑھ لوں۔ کون جانتا ہے کہ کیا ہو؟ تیسری دفعہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بابا صاحب خدا کو پیارے ہو گئے۔ آپ کا وصال ۵ محرم الحرام کو ہوا۔ (جلد ۲، مجلس ۵۳، صفحہ ۸۶۸)

نفسی ماسوا اللہ کی نماز:

یوں تو ہر نماز میں ”اللہ اکبر“ کی تکبیر سے ماسوا اللہ (غیر خدا) کی نفی مقصود ہے، تکبیر اولیٰ میں نمازی دونوں ہاتھ اٹھا کر ساری کائنات سے بے تعلقی کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے اور سب چھوٹے ہیں۔ لیکن شیخ علیہ الرحمہ نے خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ملیح کو بیعت کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز کی تلقین فرمائی۔ ملیح نے کہا:

”ایں دو گانہ رانیت چہ باید کرد، گفت، برائے نفی ماسوا اللہ۔“

”ان دونوں کی نیت کیا کی جائے، فرمایا، ساری کائنات کی نفی کرنے کی

نیت کی جائے۔“ (جلد ۱، مجلس ۲، صفحہ ۱۹۶)

صبح کی نماز کی اہمیت:

شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے حوالے سے فرمایا کہ

آپ کی خدمت میں ایک لشکری آیا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے سن کر فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو مارا جائے گا۔ وہ لشکری جب چلا گیا تو ایک درویش آپ کی خانقاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ حضرت! میں نے ایسا ہی خواب دیکھا ہے، شیخ الاسلام بڑے حیران ہوئے کہ وہ شخص تو ایک سپاہی تھا، اس کا مارا جانا ممکن تھا۔ مگر یہ صوفی تو ایک تن درست آدمی ہے اس کے مارے جانے کے تو کچھ آثار معلوم نہیں ہوتے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ خبر آئی کہ وہ سپاہی مارا گیا اور یہ پتا چلا کہ اس صوفی کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی، شیخ نے فرمایا، غور کرو ایک صوفی کی نماز صبح کا قضا ہو جانا اس کی موت کے برابر ہے۔ (سیر الاولیاء: ۶۷۸)

ہر گنج سعادت کہ خدا داد بہ حافظ

از یمن دعا می شب و در دھری بود

شیخ علیہ الرحمہ نے مشائخ صوفیہ کی عبادت گزاری کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ ابوالخیر ابوسعیدؒ کی عبادت گزاری کا حال سنایا اور پھر کہا:

”ہر کہ بود بہ حسن عمل بمقامے رسید، اگر چہ فیض ایزدی نازل

است اما جد و جہد خود باید کرد۔“

”ہر شخص حسن عمل سے کسی مقام پر پہنچا ہے، اگرچہ خدا کا فضل و کرم تو نازل

ہوتا ہی ہے (اصل اس کی توفیق ہے) مگر بندے کو ہر حال میں کوشش کرنی

چاہیے۔“ (جلد ۱، مجلس ۵، صفحہ ۲۰۴)

شیخ علیہ الرحمہ عموماً ہر مجلس میں فرائض کے علاوہ نقلی نمازوں اور نقلی روزوں کی تعلیم دیتے تھے اور اردو وظائف کی تلقین پر خاص توجہ فرماتے تھے۔

ذکر الہی، تلاوت قرآن پاک:

شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے ان لوگوں کا ذکر آیا جو مسجد میں شب بے داری کرتے ہیں۔ خواجہ حسنؒ نے پوچھا:

”اگر درخانہ خود قیام کنند چگونہ باشد؟ فرمود کہ درخانہ خود یک

سپارہ بخواند بہتر کہ در مسجد ختم کنند۔“

”اگر اپنے گھر میں قیام (تواقل) کریں تو کیا ہے؟ فرمایا، گھر میں ایک

سپارہ پڑھنا مسجد میں قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔“

(جلد اول، مجلس ۲۳، صفحہ ۲۷۲)

شیخ علیہ الرحمہ کی نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر تھی، آپ نے فرمایا:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفَرُ مِنَ الْبَيْتِ

الَّذِي يَقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (مشکوٰۃ: ۱۸۳، بحوالہ مسلم)

”اپنے گھروں کو قبرستانوں کی طرح ویران نہ رکھو، بے شک شیطان اس

گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔“

حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں یہ ہے۔

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ

الْخَرِبِ. (مشکوٰۃ: ۱۸۶، بحوالہ بخاری)

”حضور والا نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہ ہو

اس کا دل اور اس کا باطن ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جس گھر میں کوئی

آبادی نہ ہو۔“

گھر کی ظاہری آبادی انسانوں سے ہے اور حقیقی آبادی ان انسانوں سے ہے جو اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد رکھتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اپنے بچھونے پر سورہ تہ قل ہو اللہ

شریف پڑھنے کا اتنا ثواب بیان فرمایا:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي أَذْخَلَ

عَلَيَّ يَمِينِكَ الْجَنَّةَ.

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے جنت میں

دائیں طرف داخل ہو جا، کیوں کہ دائیں جانب سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی سنت ہے۔“

حضرت اسید ابن خفیرؓ اپنے گھر میں نوافل کے اندر تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کی تلاوت سننے آسمان سے رحمت کے فرشتے سیکڑے درجہ لے کر نازل ہو گئے۔

ذکر خفی بہتر ہے:

خواجہ حسنؒ نے سوال کیا، مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر جہری بہتر ہے۔ فرمود کہ گفتہ اند ”فرمایا، ہاں کہتے ہیں“ خواجہ حسنؒ نے عرض کیا کہ اگر ذکر سری (آہستہ ذکر) کیا جائے تو کیسا ہے؟ فرمود کہ آہستہ گفتن بہتر ”آہستہ (سری) ذکر بہتر ہے“ صحابہ کرامؓ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ البتہ جب وہ سجدے کی آیت پر سجدہ کرتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ (جلد ۵، مجلس ۷، صفحہ ۹۶۳)

شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے حسب ذیل حدیث نبوی ہے:

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر جہاد میں راستہ طے کرتے ہوئے چند صحابہؓ نے بلند آواز سے خدا کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ہدایت فرمائی۔

أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَانْكُم لَا تَدْعُونَ اصَمَّ وَغَائِبًا
إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۲۲۱)

”لوگو! اپنی آوازیں پست کرو کیوں کہ تم جس ہستی کو پکار رہے ہو وہ بہرے اور غائب نہیں ہے بلکہ تم سے قریب ہے اور سننے والی ہے۔“

دعا کرنا بندے کی طرف سے طلب و سوال بھی ہے اور خدا کا ذکر بھی ہے۔ دعا کے لیے قرآن کریم نے ہدایت کی ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

(اعراف: ۵۵)

”لوگو! اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، بے شک

خدا تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

سری اور خفیہ ذکر الہی میں دکھاوے اور نمائش پسندی سے بچنا مقصود ہے، نفل نماز کی عبادت ہو یا صدقہ و خیرات کی عبادت، ان میں بھی سر اور چھپا کر ادائیگی کرنا افضل قرار دیا گیا ہے۔

شان عطا کو حیرتی عطا کی خبر نہ ہو یوں بھیک دے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو
چپ ہوں کہ چپ کی داد پائیماں ہے میرا مانگوں دعا جو میرے خدا کو خبر نہ ہو

ذکر جہری کی فضیلت اور اس کی مصلحت:

صوفیاء کے بعض خاندانوں (نقشبندی وغیرہ) کے ہاں ذکر جہری کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذکر جہری بدعت میں داخل ہے؟ جب احادیث کی کثرت ذکر سری کے حق میں ہے اور فقہائے امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہی ہے۔

اس مسئلے کی تحقیق مولانا تھانویؒ نے مولانا گنگوہیؒ کے حوالے سے یہ کی ہے کہ ذکر جہری کو تدبیر کے طور پر کہ اس سے خیالات میں یک سوئی پیدا ہوتی ہے اور قلبی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، محل میں لانا کوئی حرج نہیں رکھتا۔ البتہ ذکر جہری کو افضل سمجھ کر اختیار کرنا بدعت قرار پائے گا۔

مولانا تھانویؒ نے امیر شاہ خاں صاحبؒ کے حوالے سے مولانا محمد قاسم صاحبؒ نانوتویؒ کی یہ تحقیق نقل کی ہے کہ حدیث:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ.

”جس شخص نے ہمارے امر (دین) میں کسی نئی چیز کا اضافہ کیا وہ ناقابل

قبول ہے۔“

آپ نے فرمایا:

ایک ہے دین میں احداث (احداث فی الدین) وہ بدعت ہے۔ ایک ہے دین کے لیے احداث (احداث للدين) یہ بدعت نہیں ہے بلکہ احکام دین کو بروئے کار

لانے کے لیے زمانے کی مناسبت سے جو وسائل اور ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں وہ جائز ہیں۔ جیسے حج بیت اللہ کے سفر کے لیے ہوئی جہاز وغیرہ کا استعمال۔

(مجلس حکیم الامت: ۸۵)

شیخ علیہ الرحمہ کے گھٹنے کا درد اور سحر کا اثر:

امیر خورڈ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ سلطان جی کے گھٹنے میں درد ہوا اور وہ سوچا گیا، ہر طرف سے لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، ان میں مولانا وجیہ الدین یوسف بھی تھے۔ مولانا نے مزاج برسی کر کے شیخ سے دعائے صحت کی درخواست کی، شیخ نے دعا، فرمائی، پھر مولانا نے شیخ کے گھٹنے پر دم کیا دوسرے دن شیخ نے فرمایا: اتنے لوگ میری عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے دعا کی، مگر کسی سے مجھے صحت نہیں ہوئی مگر مولانا کے دم کرنے سے مجھے آج سکون محسوس ہو رہا ہے اور میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے۔ تیسرے دن شیخ نے غسل صحت فرمایا اور لوگوں نے نذریں پیش کیں اور مولانا کی خدمت میں بھی نذر پیش کی گئی۔

مولانا وجیہ الدین یوسف سلطان جی کے ابتدائی مریدوں میں سے تھے اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ (سیر الاولیاء: ۴۳۸)

شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے شیخ حضرت بابا صاحب کے موئے مبارک کا تعویذ بنا رکھا تھا اور اسے بیماروں کے لیے دیتے تھے اور بیمار اس کی برکت سے صحت مند ہو جاتے تھے۔ مگر اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بابا صاحب کے موئے مبارک کی برکت شیخ کے گھٹنے کی تکلیف میں کام نہیں آئی اور ایک مرید کے دم کرنے سے گھٹنے کی تکلیف ختم ہوئی۔

شیخ علیہ الرحمہ نے واقعہ سنا کر یہ تعلیم دی کہ تکلیف و راحت حقیقت میں خدا کے حکم سے متعلق ہے۔ دوا ہوا یا تعویذ اور دم در و صرف وسائل و اسباب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس واقعے سے شیخ کی اخلاقی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ایک

مرید کے دم کرنے کی برکت بیان کرنے میں اپنی ٹکی محسوس نہیں کی۔

شیخ علیہ الرحمہ پر کسی حاسد دشمن نے سحر کر دیا تھا اور آپ دو مہینے اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ پھر کسی سحر جاننے والے کو بلایا گیا، اس نے خانقاہ کے آس پاس کی مٹی کئی جگہ سے اٹھا کر سونگھی اور ایک جگہ بتائی جہاں وہ چیزیں دفن کی گئی تھیں جن کے ذریعے جادو کیا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی نکلا اور شیخ صحت مند ہو گئے اور جن حاسدوں نے ایسا کیا تھا انھیں معاف کر دیا۔ (نوائد جلد ۴، مجلس ۳۸، صفحہ ۷۸۰)

تبرک کا اثر بھی مشیت الہی کے تحت:

بزرگوں کے آثار سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس میں دورائیں نہیں۔ لیکن مشیت الہی اصل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ میرے والد کے پیر میر ابو العلاء اکبر آبادی تھے۔ ان کے صاحب زادے میر نور العلاء تھے، ایک روز شاہ عبدالرحیم صاحب نے میر نور العلاء صاحب سے پوچھا آپ کے والد صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جس کو اپنے منہ کا چبایا ہوا پان دے دیتے تھے اس پر بے خودی طاری ہو جاتی تھی؟ میر نور العلاء نے فرمایا میں نے تو ان کے منہ کا پان کئی دفعہ کھایا، مجھ پر تو بے خودی طاری نہیں ہوئی۔

یہ برکت کی بات کوئی کلیہ نہیں ہے، شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے میر نور العلاء سے زیادہ کسی کو حق گو نہیں پایا۔ (انفاس العارفين: ۷۳)

حقوق العباد کی اہمیت:

شیخ علیہ الرحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کے ہر رمضان میں ۱۱ بار قرآن کریم شتم کرنے اور چالیس سال عشا کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرنے کا ذکر کیا۔ پھر حضرت امام شافعی اور جنید کی شہرت اور مقبولیت کے حقیقی سبب کے بارے میں ایک بنیادی بات فرمائی:

”چندیں علما و دانش وراں بودہ اند، بیچ کس داند کجا شد ندو کہ بودند؟ ایں صیت کہ باقی ماند سبب حسن معاملہ است۔ شیخی و جنید تا کے بودہ اند مردم ہم چنین داند کہ وے پر پرورز بودہ اند، ایں ہمہ حسن معاملہ است، واللہ اعلم بالصواب۔“

”بہت سے علما و دانش مند گزرے، کون جانتا ہے کہ کہاں گئے اور کیا تھے، اسی طرح شیخی اور جنید کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کل اور برسوں ہی کے لوگ ہیں۔ ان حضرات کی یہ شہرت ان کے حسن معاملہ ہی کی وجہ سے ہے اور یہ حیات معنوی ہے اسے آسانی سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔“

(جلد ۴، مجلس ۳۳، صفحہ ۷۳۸)

شیخ علیہ الرحمہ نے ”حسن معاملہ“ کس صفت کو فرمایا؟

چوں کہ عام طور پر تقویٰ، طہارت اور عبادت کے الفاظ حقوق اللہ کی ادائیگی سے متعلق سمجھے جاتے ہیں اور ان الفاظ کے مفہوم میں حقوق العباد کی ذمہ داری کو شامل نہیں سمجھا جاتا اس لیے شیخ نے حسن معاملہ کی تعبیر اختیار کی جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کے بندوں سے اچھا معاملہ کرنا۔ یہ خوبی ایسی ہے جس کی وجہ سے علما اور مشائخ کو قبول عام حاصل ہوتا ہے اور شیخ نے ان مقبولان حق کی صف میں علمائے شریعت اور مشائخ طریقت دونوں کو شامل رکھا۔

اہل شریعت کے سرخیل امام ابوحنیفہؒ ہیں اور اہل محبت و تصوف کے ائمہ شیخی اور جنیدؒ ہیں۔

نماز میں حضور قلب کی اہمیت:

شیخ علیہ الرحمہ نے نماز جیسی اہم عبادت میں حضور قلب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”اول حضور قلب آنست کہ مصلیٰ آں چہ خواند معانی آں بردول

بگذارند۔“

”حضور قلب کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ نمازی جو پڑھے (قرآن کریم،

دعائیں اور اذکار) اس کے معانی کا اس کے دل پر اثر ہو۔“

ظاہر ہے یہ اسی وقت ہوگا جب نمازی عربی زبان سے واقف ہوگا یا وہ اپنی زبان کے ترجمے سے ان کا مطلب سمجھ گا اور اس کا اثر قبول کرے گا۔

قرآن کریم نے خاص طور پر دوسری عبادات کے مقابلے میں نماز کے اندر حضور قلب، توجہ اور ارادے کی ایک سوئی اور روحانی بے داری کی اہمیت بیان کی ہے۔

وَأَنهَآ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (البقرہ: ۲۵)

”نماز بڑی گراں گزرتی ہے مگر ان پر ہلکی ہوتی ہے جو عاجزی اور پچھلے

ہوئے دلوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔“

آگے کہا:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

”یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب سے ملنے اور اس کی حضوری میں پیش

ہونے کا خیال لگا رہتا ہے اور یہ یقین رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف

واپس جانے والے ہیں۔“

حضور قلب تصوف و احسان کی روح ہے:

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان (اخلاص) کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔

”تو خدا کی عبادت اس طرح کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔“

یہ حضور قلب اور روحانی قوت کا نقطہ عروج ہے کہ موجودہ مادی زندگی میں انسان

اپنی روحانی آنکھوں (بصیرۃ) سے خدا کا دیدار کرے۔

دل، ارادہ اور خیال کو حاضر رکھ کر خدا کی عبادت کرنا احسان و اخلاص ہے اور دل کو حاضر رکھنا اور یہ سمجھتے ہوئے خدا کے حکم کی تعمیل کرنا کہ خدا تعالیٰ میرے سامنے ہے بڑا مشکل کام ہے۔ ایک دل ہے اور ہزاروں جھگڑے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک انار اور صد بیمار والا معاملہ ہے۔ کس کس جھگڑے سے دامن دل کو بچا کر اسے خدا کی طرف متوجہ کیا جائے؟ لیکن بہر حال خدا کی عبادت میں قبولیت کا حسن اسی کیفیت سے پیدا ہوتا ہے، مثلاً صدقہ و خیرات کے بارے میں حدیث قدسی کی یہ تعبیر و تفسیر کتنی مؤثر ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن امیروں سے پوچھے گا کہ میں تمہارے پاس آیا اس حال میں کہ بھوکا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ بندہ کہے گا خداوند! تو تو اس سے پاک ہے کہ تجھے بھوک پیاس لگے، خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تیرے دروازے پر ایک بھوکا فقیر آیا اور تو نے اس دھتکار دیا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج میں اس کا اجر تجھے عطا کرتا۔

غالب نے اس تصور کی ترجمانی کی ہے:

بدل کر غریبوں کا ہم بھیں غالب

تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

حج بیت اللہ کی عبادت میں دل کے حاضر ہونے اور معبود برحق کے بندے کے سامنے ہونے کا تصور کتنا غالب ہے؟

لبیک لبیک پکارنا یعنی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ کعبۃ اللہ کے لیے خدا کے گھر کی تعبیر جو لامکان ہے اس کی طرف مکان کی نسبت اسی غرض کے لیے ہے۔ انسان کے اندر دو ہی قوتیں ہیں۔ ایک روحانی قوت اور دوسری جسمانی اور مادی قوت، روحانی قوت کی مختلف کیفیات کو عاجزی، خشوع و خضوع اور انابت الی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور مادی خواہشات غلبے کو غفلت، قساوت اور رین (زنگ) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شیخؒ نے حضور قلب اور نماز میں استغراق و محویت پر دو حکایتیں بیان فرمائیں۔

ایک حکایت حسن افغانؒ کی جو شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے بڑے مایہ ناز مرید

تھے۔ شیخ فرماتے تھے کہ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ بہاء الدینؒ کیلئے ہو؟ تو میں حسن افغانؒ کو پیش کروں گا۔

حسنؒ بالکل ان پڑھ تھے۔ یہ ایک روز کسی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے جب نماز سے فارغ ہوئے اور تمام نمازی چلے گئے تو انہوں نے امام صاحب سے کہا:

حضرت! پہلے تو آپ ملتان سے دلی گئے، وہاں آپ نے کچھ غلام خریدے، پھر آپ ملتان واپس آ گئے اور یہاں سے خراسان گئے اور پھر غلاموں کو فروخت کر کے ملتان واپس آ گئے آخر یہ کیسی نماز ہے؟ میں تمہارے پیچھے پھرتا رہا۔ یعنی امام صاحب نماز کے اندر جن خیالات میں رہے وہ خیالات حسن افغانؒ پر منکشف ہو گئے۔

حسن افغانؒ کی قوت کشف کا یہ حال تھا کہ وہ ایک مسجد کی طرف سے گزرے جو تعمیر کی جا رہی تھی اور قبلے کی سمت متعین کی جا رہی تھی، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ قبلے کی صحیح سمت یہ ہے، حسن افغانؒ نے کہا نہیں صحیح سمت یہ ہے۔ مولانا صاحب اپنی بات پر جھگڑنے لگے، شیخ حسنؒ نے کہا دیکھو، غور سے دیکھو، قبلہ یہ ہے۔ ان دیکھنے والوں کو اس طرف بیت اللہ شریف نظر آیا۔

حسن افغانؒ کے سامنے لوگ مختلف فارسی عربی تحریروں میں کسی جگہ قرآن کریم کی آیت بھی لکھ دیتے تھے اور پوچھتے تھے۔ بتاؤ! اس میں قرآن کی آیت کون سی ہے؟ حسنؒ بتا دیا کرتے تھے کہ آیت قرآن یہ ہے، لوگ پوچھتے کہ تم کس طرح پہنچاتے ہو؟ یہ کہتے کہ قرآن کی آیت میں مجھے نور نظر آتا ہے۔

دوسری حکایت خواجہ کریمؒ کی بیان کی۔

خواجہ کریمؒ دلی دربار میں میرنشی تھے، پھر انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور یاد الہی میں مشغول رہنے لگے۔

خواجہ کریمؒ ایک روز دلی کے کمال دروازہ (اس وقت اس نام کا کوئی دروازہ ہوگا) پر تھے، یہ آفتاب دلی کا واقعہ ہے جب دلی مہرولی کی طرف آباد تھی۔ خواجہ کریمؒ اس دروازے کے باہر مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، اس وقت دلی پر میواہتوں کے حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا اور شام ہوتے ہی دلی کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔

خواجہ کریم کے دوستوں نے انھیں آواز دینی شروع کی کہ جلد اندر آ جاؤ، حملے کا خطرہ ہے، لیکن خواجہ کریم نے ایک نہ سنی اور اپنی نماز پوری کر کے اندر داخل ہو گئے۔ دوستوں نے کہا تم کو آواز دی گئی مگر تم نے شور و غل کی آواز تک نہیں سنی؟ یہ بولے:

”عجب از کسے است کہ اور در نماز باشد و غلبہ کے بشنود۔“

”اس شخص پر تعجب ہے کہ جو نماز کی حالت میں کسی کا شور و غل نہ سنے۔“

پھر شیخ سلطان جی نے فرمایا:

”خواجہ کریم کی ایک نرالی ادائیہ تھی کہ وہ رپے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے

تھے۔“ (جلد اول مجلس ۸، صفحہ ۲۱۲)

شیخ علیہ الرحمہ نے آخر میں ایک شعر پڑھا اور بتایا کہ خواہشات نفسانی سے دور ہونے اور قلب کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کا لمحہ بھی اگر کسی کو میسر آ جائے تو وہ بھی بڑے بات ہے۔

یک لحظہ زشہوتے کہ داری بر خیز

تا بشنید ہزار شاہد پشتیت!

”ایک لمحہ اگر تو خواہش سے علاحدہ ہو جائے تو تیرے سامنے ہزار معشوق

آجائیں۔“

حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کا آسان نسخہ:

حضرت چراغ دہلوی نے نماز میں حضور قلب کے مسئلے کا ایک نہایت مناسب حل نکالا ہے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں حضور قلب کیسے قائم رہ سکتا ہے جب کہ ہر شخص زندگی کے ہزاروں جھیلوں میں الجھا رہتا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے اس کا ایک نہایت آسان نسخہ تجویز فرمایا اور کہا نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا میں اگر دل حاضر ہو (خواہ درمیان میں غفلت طاری ہو جائے) تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پوری نماز حضور قلب میں شمار ہوگی اور اس کا اجر بھی پورا ملے گا۔

ضرورت سے زیادہ دنیا ہے

شیخ علیہ الرحمہ اس دنیا کی نشان دہی کرنا چاہتے ہیں جسے حدیث نبوی میں ملعون و مردود کہا گیا ہے۔

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالَمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ.

”خبردار ہو! دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے اور اس چیز کے جسے خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے اور عالم کے یا متعلم کے۔“ (مشکوٰۃ: ۴۳۱، بہ حوالہ ابن ماجہ)

شیخ فرماتے ہیں چار صورتیں ہیں:

۱۔ ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں سے دنیا ہے اور وہ یہ ہے۔

”ہرچہ زائد از کفاف است دنیا است۔“

”ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو وہ دنیا ہے یعنی خالص دنیا ہے۔“

۲۔ ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں سے دنیا نہیں ہے یعنی خالص دین ہے اور وہ

یہ ہے:

”آں طاعت با اخلاص است۔“

”وہ اطاعت جو اخلاص کے ساتھ ہو۔“

۳۔ ظاہر میں دنیا ہے مگر باطن اور حقیقت میں دنیا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے:

”آں اورے حق حرم خود است یعنی باہل بیت خود فرام آید بہ

نیت آں کہ حق او بگزارد۔“

”یعنی اپنی زوجہ کا حق زوجیت (حق جنسیت) ادا کرنا اس نیت سے کہ

اس کا حق ادا ہو یعنی صرف نفس کی تسکین مقصد نہ ہو۔“

۴۔ ظاہر میں دنیا نہیں دین نظر آتی ہے مگر حقیقت میں دنیا ہے۔

”آں طاعتی است کہ بہر یا کند برائے جذب منفعت۔“

”یعنی ریا کاری اور دکھاوے کی عبادت جو کسی دنیوی منفعت کے لیے کی

جائے۔“

کس قدر حکیمانہ تجزیہ ہے اس دنیا کا.....

مولانا روٹی نے دنیا کی تعریف میں کہا ہے۔

”جست دنیا؟ از خدا غافل بودن نے قماش و نقرہ و فرزند

وزن۔“

”خدا سے غافل کرنے والی چیز کا نام دنیا ہے۔ بیوی، بچوں اور سونے

چاندی کا نام دنیا نہیں ہے۔“

لیکن شیخ علیہ الرحمہ نے تصوف و طریقت کی اصل ترجمانی کی ہے اور احادیث

نبوی میں زائد از ضرورت کی جو مذمت بیان کی گئی ہے اس کے مطابق دنیا اور دین کا

تجزیہ فرماتے ہیں۔

حدیث ابوذر غفاریؓ:

صحابہ کرامؓ میں حضرت ابوذر غفاریؓ پر زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا اس قدر غلبہ

تھا کہ آپ ضرورت سے زیادہ رُپیہ پیسہ جمع کرنے والے کو عذاب الیم کی سزا کا مستحق

قرار دیتے تھے۔ اور سورۃ توبہ آیت (۳۴) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ. اِلٰہ کا یہی مطلب بیان کرتے تھے اور حضرت ابوذرؓ کو اپنی رائے پر اس قدر

اصرار اور تشدد تھا کہ آپ صحابہ کرامؓ سے لڑا کرتے تھے کہ تم لوگ دولت جمع کرتے ہو۔

حالاں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ کی شکایت پر حضرت عثمان غنیؓ نے

آپ کو مدینہ منورہ کی بیرونی بستی ربذہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا۔

عام صحابہ کرامؓ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال جمع کرنے کی اجازت کے قائل تھے

اور اسلام کا قانون یہی ہے لیکن ابوذر غفاریؓ اسلام کی اخلاقی ہدایت کو قانون کی طرح

سمجھتے تھے اور اس میں تشدد اختیار کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ فرمایا:

مَا يَسْتَرْبِي اَنْ عِنْدِي مِثْلَ اَحَدٍ ذَهَبًا يَمُرُّ عَلٰى ثَلَاثَةِ

اَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا دِينَارًا اَرْصَدُهُ لِدَيْنٍ.

(ابن کثیر جلد اول، صفحہ ۳۵۲ بہ حوالہ بخاری)

”مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس پر

تین دن گزر جائیں۔ ہاں! صرف ایک دینار بچ رہے جو مجھے قرض میں

ادا کرنا ہو۔“

محدث ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابوذر غفاریؓ نے حضور علیہ السلام کی اسی حدیث کو اپنا

مسلک قرار دے لیا تھا اور اسی کے مطابق وہ آیت مذکور کی تشریح کرتے تھے۔

دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ ہے، آپ نے دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اِلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ..... كَفَافًا.

(مشکوٰۃ: ۲۴۰ متفق علیہ)

”خداوند! آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بہ قدر ضرورت روزی عطا فرما۔“

حدیث میں فرمایا:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرَزِقَ كَفَافًا وَقَعَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اَتَاہُ.

(مسلم: ۴۴۰)

”وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا اور وہ بہ قدر ضرورت روزی

سے نوازا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس مال و روزی پر قناعت عطا

فرمائی۔“

ایک حدیث میں فرمایا:

اَغْبَطُ اَوْلِيَايَ عِنْدِي لِمَوْمِنٍ خَفِيفِ الْحَاذِ.....

وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ

فَقَالَ عَجَلْتُ مَنِيَّتِهِ، قُلْتُ بَوَاكِهَ قُلْ تَرَاتُّهُ.

(مشکوٰۃ: ۴۴۲ ترمذی)

”میرے نزدیک میرے وہ دوست قابلِ رشک ہیں جو ہلکی پھلکی زندگی رکھتے ہیں اور ان کا رزق بہ قدر ضرورت ہے پھر وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی بجائی اور کہا موت جلدی آرہی ہے، اس کی موت پر رونے والے کم ہیں، اس کی میراث بھی کم ہے۔“

صوفیائے کبار ان ہدایات کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور حضرات شیخین ابوبکر و عمرؓ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے ذاتی سادہ کردار اور شاہی میں فقیری اور درویشی کے انداز کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتے تھے اور اسی اخلاقی کردار کی تلقین کرتے تھے۔

ازدواجی ضرورت دین ہے:

شیخ علیہ الرحمہ نے ازدواجی تعلق کو حقیقت کے لحاظ سے دین قرار دیا جب کہ اس میں نیت بھی درست ہو۔

حدیث پاک میں آتا ہے:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. (مشکوٰۃ: ۲۶۸)

”جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب چاہیے کہ باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے خدا سے ڈرتا رہے۔“

خالص دین مخلصانہ عبادت ہے:

حدیث میں آتا ہے:

مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

(مشکوٰۃ: ۴۵۳ ترمذی)

”جس شخص کی نیت عبادت الہی میں آخرت کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغناء پیدا کر دیتا ہے اور اس کی متفرق ضرورتوں کو سمیٹ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کر آتی ہے۔“

عیسائی رہبانیت:

ترک دنیا کا ایک مفہوم وہ ہے جسے قرآن کریم نے مسیحی راہبوں کے حوالے سے رہبانیت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ (الحدید: ۲۸)

مسیحی راہب دنیا کی زندگی سے بالکل کنارہ کر کے ویرانوں میں خانقاہیں بنا کر رہتے تھے۔ یہ ترک دنیا اسلامی سلوک میں جائز نہیں، بلکہ دنیا کے ہنگاموں میں رہ کر روحانیت کی تلاش اور حقیقت ازل کا قرب حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا ہی شریعت اور طریقت کا حاصل ہے۔ حدیث میں:

الدُّنْيَا مَلْرَعَةُ الْآخِرَةِ.

”دنیا آخرت کی بھتی ہے۔“

کا استعارہ اس تصور کی بہترین تشریح کرتا ہے، حافظ کہتا ہے۔

قصر فردوس پاداشِ عمل می بخشد ماکہ ندیم و گدا دیرِ مغاں مارا بس
نقد بازار جہاں بگر و آثار جہاں گر شمار نہ بس ایں سود و زیاں مارا بس
اقبال نے تخلیقِ آدم کے حوالے سے دنیا کی اہمیت اس طرح بیان کی:

جہاں او آفرید، ایں خوب تر ساخت مگر با ایزد انباز است آدم
بہارِ برگِ پراگندہ را بہم بر بست نگاہ ماست کہ بر لالہ رنگ و آبِ افروز

کھانے میں نمک سے ابتدا:

شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے کھانا لایا گیا، کھانے کے ساتھ جب نمک رکھا گیا تو فرمایا:

”بدایت بہ ملح می باید کرد۔“

”کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے۔“

پھر اس کی ترکیب استعمال بیان کی کہ انگلی کو لعاب سے تر کر کے نمک نہ کھایا جائے بلکہ چٹکی سے نمک اٹھانا چاہیے۔

خواجہ حسنؒ نے اس مفید نصیحت کے شکر یہ میں کہا الحمد للہ! حق نمکے تجدد شد! ”خدا کا شکر ہے حق نمک تازہ ہو گیا“ شیخؒ نے فرمایا، خوب کہا،

مولانا کاشانیؒ تشریف فرما تھے وہ بولے، حسنؒ نے بری ملیح (نمکین) بات کہی، شیخؒ نے قسم فرمایا اور کہا، اوطوح است دریں کار ”حسنؒ کی باتوں میں بڑی ملاحظت ہوتی ہے۔“

اس پر لطف گفتگو کا شیخ علیہ الرحمہ کی جس ہدایت سے آغاز ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب ذیل ارشاد گرامی ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

سَيِّدُ أَذَا مِکُمْ الْمِلْحُ. (مشکوٰۃ: ۳۶۸ بن ماجہ)

”سائلن کا سردار نمک ہے۔“

علامہ علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ نمک ہی سے روٹی اور سالن میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک کا یہی مطلب ہے۔

ہمارے استاذ حدیث حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ صبح کا ناشتہ بھی نمکین چیز سے شروع کرتے تھے اور فرماتے تھے نمکین چیز سے کھانے کی ابتدا جگر کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

مولانا مدنیؒ کا معمول یہ تھا کہ نمک اور پودینہ دونوں چورن کی شکل میں خشک لیے ہوئے آپ کے سامنے ہوتے تھے اور آپ ناشتہ میں پہلے باسی روٹی کے ٹکڑے سے یہ نمکین سفوف تناول فرماتے تھے، اس کے بعد چائے وغیرہ نوش کرتے تھے۔

حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیز مٹھاس تھی:

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب چیز مٹھاس کے بارے میں حدیث پر غور

کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ

الْحَلَوَاءَ وَالْعَسَلُ. (مشکوٰۃ: ۳۶۳ بخاری)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس اور شہد مرغوب تھا۔“

حضرت انسؓ کا بیان ہے۔

”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پیالے شربت کے پلائے جس میں

شہد، انگوروں کا شیرہ، دودھ اور پانی شامل تھا۔“ (مشکوٰۃ: ۳۷۲ مسلم)

حضرت عائشہؓ بھی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو شربتوں میں بیٹھا اور ٹھنڈا

شربت بہت مرغوب تھا۔ (ترمذی: ۳۷۱)

احناف کے اصول کے مطابق قول رسول کو فعل رسول پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، جب دونوں میں بہ ظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اس لیے اس اصول پر صوفیا اور علما نمک سے ابتدا پسند کرتے تھے کیوں کہ قول کی حیثیت ایک عام ہدایت کی ہے اور افعال میں مختلف مصلحتوں کا امکان ہوتا ہے۔

ماں کی خوش نودی اور ماں کا توسل:

شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے ہم عصر بزرگ مولانا نظام الدین ابوالمویدؒ کے حوالے سے یہ بتایا کہ جس طرح امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نودی اور اس خوش نودی و رضا سے وصال کے بعد توسل بڑا سہارا ہے، اور اولیاء و صوفیاء کی خوش نودی ان کے مریدین کے کام آتی ہے اسی طرح ماں باپ کی خوش نودی ان کی وفات کے بعد اوروں کے کام آتی ہے اور جب اولاد ماں باپ کے وسیلے سے دعا کرتی ہے تو خدا تعالیٰ اسے قبول فرلیتا ہے۔

لیکن یہ جب ہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہو کہ اس اولاد سے اس کے ماں باپ رضا مند رہے ہیں اور ان کی روئیں اپنی لائق اولاد کے لیے اس عالم میں بھی دعا کر رہی ہیں۔

مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں دلی کے اندر وعظ فرمایا کرتے تھے اور شیخ ان کے وعظ میں شرکت کرتے تھے۔

شیخ نے فرمایا: ایک دفعہ دلی میں قحط کے آثار شروع ہوئے اور دلی کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شیخ نظام الدین سے دعا کی درخواست کریں۔ شیخ نظام الدین سے دعا کی درخواست کی گئی، شیخ منبر وعظ پر تشریف لیے گئے اور وعظ شروع کر دیا اور وعظ بیان کرتے کرتے اپنی آستین میں ہاتھ ڈالا اور کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنی آستین میں سے نکالا اور خاموشی سے کچھ کہا بس آسمان سے ہلکی بارش شروع ہو گئی، شیخ وعظ فرمانے میں مشغول ہو گئے بارش کی بوندیں رک گئیں، شیخ نے پھر وہی کپڑا اپنی آستین میں سے نکالا اور اسی طرح آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا، بارش پھر برسنے لگی اور خوب تیز برسی۔ شیخ گھر آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کپڑا کیا تھا جو آپ نے اپنی آستین میں سے نکالا تھا؟ فرمایا:

”دامن والدہ من بود۔“

”وہ کپڑا میری ماں کا دامن تھا۔“ (جلد ۲، مجلس ۳۱، صفحہ ۱۰۶۱)

مولانا نظام الدین ابوالموید نے اپنی ماں کا دامن خدا کے سامنے پیش کر کے ان کی عظمت کے وسیلے سے بارش کی دعا کی اور خدا تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ شیخ محبوب الہی نے ایک موقع پر فرمایا:

”درویشاں کہ دعا مے کنند بحرمت نیک زناں و نیک مرداں،

اول نیک زناں را یاد کنند باعتبار آں کہ نیک زناں غریب

باشند۔“ (جلد ۱، مجلس ۲۰، صفحہ ۲۵۶)

”اہل اللہ نیک عورتوں اور نیک مردوں کی حرمت کے وسیلے سے دعا

کرتے ہیں اور اس میں نیک عورتوں کا ذکر مردوں سے پہلے کرتے ہیں

کیوں کہ نیک مردوں کے مقابلے میں نیک عورتیں گم نام اور پوشیدہ

ہونے کی وجہ سے خدا کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔“

علماء اہل سنت کے نزدیک خدا کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا جائز

ہے۔

مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے:

کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں۔ یا شیخ عبدالقادر شہید اللہ! ”اے شیخ عبدالقادر کچھ دو تم اللہ کے واسطے“ یہ لفظ نہ کہنا چاہیے۔ ہاں! اگر یوں کہے کہ ”یا اللہ! کچھ دے شیخ عبدالقادر کے واسطے“ تو بجا ہے۔ غرض یہ کہ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالے جس سے بوائے شرک یا بے ادبی کی آئے کہ اس کی بڑی شان ہے اور وہ بڑا بے پرواہ بادشاہ ہے۔

(ص ۶۳)

مولانا شہید کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ توسل سے اتفاق نہ کرنے والے حضرات کے نزدیک بھی حضرت شاہ شہید کا قول معتبر و مستند ہے۔ مگر پھر بھی یہ حضرات اس سے انکار کرتے ہیں۔

ترک دنیا حضرت سلطان جی کے ہاں:

ترک دنیا کا صحیح نقشہ حضرت المشائخ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ حضرت چراغ دہلوی فرماتے تھے کہ سلطان جی کی خانقاہ میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا وسیع انتظام (لنگر) اور ضرورت مندوں کے لیے داد و بخش کی فراوانی کا یہ حال تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دولت کا دریا بہہ رہا ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ کی خدمت میں نذرانوں کی شکل میں اور شکرانے کی صورت میں آنے والی دولت کا یہ حال تھا کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے شیخ بابا صاحب کے ہاں سالانہ تقریب میں ایک دن میں کئی لاکھ روپے جمع کیے۔

شکرانہ اس رقم کو کہا جاتا تھا جو شیخ اور آپ کے خلفا تعویذ لینے والوں سے طلب کرتے تھے اور وہ سب محتاجوں کے لیے ہوتا تھا۔

یہ احتیاط تھی کیوں کہ شریعت میں تعویذ کی اجرت لینے میں اختلاف ہے۔ ایک طرف دولت کا یہ حال، دوسری طرف اپنی ذاتی اور اپنے مریدوں کی ذاتی زندگی میں نہایت سادگی اور فقیرانہ زندگی کا سخت اہتمام۔

روپے پیسے کی تقسیم کا ایک یہ طریقہ مقرر تھا کہ ہر جمعرات کو عشا کی نماز کے بعد خانقاہ میں رکھا ہوا تمام مال و اسباب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اسے تجرید (جھاڑو دینا) کہا جاتا تھا۔

اس وقت شہر سے آنے والوں میں سے ہر ایک کو دس دس، بیس بیس آدمیوں پر تقسیم کرنے کے لیے سامان دیا جاتا تھا۔ اس تقسیم سے جو لوگ رہ جاتے انھیں جمعہ کو صبح کی نماز کے بعد تقسیم کیا جاتا اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ رات کو تو تمام خانقاہ خالی ہو گئی تھی اب یہ سامان کہاں سے آگیا۔

دولت کی فراوانی اور شیخ کے جود و سخا کو دیکھ کر آپ کے حاسد و مخالف یہ کہتے تھے کہ سلطان المشائخ کی طرف لوگوں کا رجوع اسی داد و دہش کی وجہ سے ہے، اس میں آپ کی روحانیت کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن وہ لوگ دوسروں پر ہونے والی اس سخاوت کو دیکھتے تھے اور اپنی ذات کے ساتھ کی جانے والی نفس کشی اور خواہشات کشی کو نہیں دیکھتے تھے۔

شیخ کے ایک بوڑھے مرید کی کسی نے یہ شکایت کی کہ وہ اپنے کمرے کی چار تہیں کر کے اس پر بیٹھتے ہیں تو شیخ نے اسے شاہانہ تکلف قرار دے کر ان سے کئی سال تک خفگی رکھی۔

مال و دولت کو ہاتھ لگانا اور پھر فقیرانہ بود و باش اختیار کرنا آسان ہے اور مال و دولت کی فراوانی میں رہنا اور پھر اپنے لیے فقر و فاقہ کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے۔

اہل دنیا سے کنارہ کشی:

ترک دنیا اس معنی میں کہ صوفی اہل دنیا سے کنارہ کشی کرے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی تنہائی میں خدا کی عبادت کرے۔ یہ ترک دنیا صوفیائے اسلام کے نزدیک درست نہیں ہے۔

یہ ترک دنیا رہبانیت ہے اور قرآن کریم نے اس رہبانیت کو عیسائیوں کی ایجاد کردہ بدعت قرار دیا ہے۔

وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. (حدید: ۲۷)

”اور ان مسیحی راہبوں نے رہبانیت (ترک دنیا) کا نیا طریقہ نکالا جو ہم نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا۔“

حدیث پاک میں ہے:

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ.

”اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا کیلو کھڑی کے قیام میں جب میرے پاس روسا اور امرا کا ہجوم ہونے لگا تو میں نے وہاں سے قیام چھوڑ کر کسی دوسری جگہ قیام کا ارادہ کیا، اسی دن عصر کی نماز میں ایک نہایت خوب صورت مگر دبلا پتلا نوجوان آیا جو خدا جانے مردان غیب (فرشتگان الہی) میں سے تھا یا کوئی اور تھا، اس نے میرے پاس آ کر پہلی بات یہ کہی۔

آں روز کہ مرشدی نئے دانستی کا گشت نمائے عالمی خواہد شد
امروز کہ زلفت دل خلتے بر بود در گوشہ نشست نمی دارد سود
”جس روز تم چاند بن کر نمودار ہوئے تھے اس وقت تمہیں اس کی خبر نہ تھی کہ تمہاری طرف انگلیاں اٹھیں گی اب جب کہ تمہاری زلف نے دنیا والوں کے دل اسیر کر لیے ہیں تو اب گوشے میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔“

”اے چہ قوت باشد و چہ حوصلہ کہ از خلق گوشہ گیرند و بحق مشغول شوند
یعنی قوت و حوصلہ آں باشد کہ باوجود خلق بحق مشغول باشند۔“

”یہ کیا قوت کی بات ہے اور کیا ہمت و حوصلہ ہے کہ لوگوں سے الگ ہو کر یاد الہی میں مشغول ہو جائیں، قوت و ہمت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے یا بحق میں مشغول رہا جائے۔“

شیخ فرماتے ہیں، میں نے دوسری جگہ منتقل ہونے کا خیال ترک کر دیا۔

اس مردِ غیب نے شیخ علیہ الرحمہ کو جو نصیحت کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل حدیث کے مطابق تھی۔

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

الْمُسْلِمُ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ
مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.

(مشکوٰۃ: ۴۳۲ ترمذی)

”جو مسلمان لوگوں کے ساتھ گھلاٹا رہتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں

پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں

رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔“

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت و بشارت ایک مسلمان کے دینی مشن (دعوت الی اللہ) کے مطابق ہے، اللہ کے دین تو حید کی دعوت وہی دے سکتا ہے جو خدا کی مخلوق میں رہتا ہو، معاشرے میں اپنے اخلاق کی وجہ سے مانوس ہو۔ یہی خیر امت کا مشن قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور ایک نہایت اہم ارشادِ عالی ایک مومن کی اصلی شان کے بارے میں یہ ہے۔

الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ، لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَالِفُ وَلَا يُؤَلَّفُ.

(مشکوٰۃ: ۴۲۵ جوالاحمد)

”حقیقی مومن اور کامل مومن وہ ہے جو الفت و محبت کا خزانہ ہے، اس شخص

میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جو کسی سے محبت نہ کرے اور نہ اس سے کوئی دوسرا

محبت کرے۔“

تصوف و احسان کی اس سے بہتر تشریح کیا ہو سکتی ہے؟

بزرگوں کے معمولات بدعت نہیں:

شیخ علیہ الرحمہ کے افادات کا بڑا حصہ نفل نمازوں اور مختلف اوراد و وظائف پر مشتمل ہے اور ان معمولات کے فوائد بھی شیخ نے بڑے اعتماد کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔

اس سلسلے میں بعض حلقوں کے اندر سنت اور بدعت کی بحث کی جاتی ہے اس کا جواب ہم مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے حسب ذیل ملفوظات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اتباع سنت پر زور دینے والے حلقے میں مولانا تھانوی کا ایک خاص مقام ہے۔ فرماتے:

متاخرین صوفیہ کے بعض اعمال و وظائف جو سلف صالحین میں معروف نہ تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب (دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مدنی کے خلیفہ ارشد اور مولانا تھانوی کے خاص استاذ) نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بدعت کی تعریف میں نہیں آتے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نسخے میں طبیب نے شربت بزوری لکھا اور یہ شربت اس وقت عام طور پر بازار میں ملتا تھا، نسخہ استعمال کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہ شربت بازار میں مفقود و ناپید ہو گیا تو اب کسی نے شربت بزوری کا نسخہ لکھا، مریض کو اس کے تمام مفردات جمع کر کے شربت بنانے کا کام کرنا پڑا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ حکیم صاحب کے نسخے میں تو صرف ایک لفظ شربت بزوری لکھا تھا یہ سارا جھگڑا جو تم نے کھڑا کیا، نسخے میں زیادتی اور بدعت ہے تو جیسا اس کا کہنا معقول نہیں اسی طرح صوفیہ کے مجوزہ خاص خاص اعمال اور مراقبات جو بعض باطنی امراض کا علاج ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ (مجلس حکیم الامت: ۲۷۸ مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب، کراچی)

عبادت الہی دائمی فریضہ ہے جو ساقط نہیں ہوتا:

شیخ علیہ الرحمہ نے مختلف عنوانات عبادت کے بارے میں جو تاکید و ہدایات دی ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بعض صوفیہ کے خیال میں وصول الی اللہ کی منزل پر پہنچنے کے بعد عبادت کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے اپنی کتاب ترکیہ نفس میں شاہ ولی اللہ کی فیوض الحرمین کے حوالے سے صوفیہ کے اس قول کی تردید کی ہے کہ اولیائے کاملین

سے شرعی تکالیف ساقط ہو جاتی ہیں۔

تردید اور تنقید میں شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے کر مصنف نے نہایت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ کیوں کہ شاہ صاحبؒ نے اس قول کو جس تاویل و توجیہ کے ساتھ پیش کیا ہے وہ قطعی طور پر کتاب و سنت کے خلاف نہیں۔

صوفیہ میں ایک طبقہ ابتدائی سے ایسا ضرور رہا ہے جو اس قول کو اس مفہوم میں لیتا ہے کہ واصل بحق ہونے کے بعد ایک صوفی کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روزہ رکھنے کی، لیکن اکابر صوفیہ نے ہمیشہ اس کی مذمت کی اور اسے ملحدانہ نظریہ قرار دیا۔ بعض اکابر صوفیہ کے ہاں یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو بعض گم راہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔

مصنف محترم نے اس ملحدانہ نظریے کی تردید کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ شاہ ولی اللہؒ جیسے مصلحین تصوف کا مسلک بھی مشتبہ نظر آنے لگتا ہے۔ فیوض الحرمین میں تحقیق شریف کے نام سے شاہ صاحبؒ نے جو کچھ لکھا ہے وہ حسب ذیل ہے:

عبادت کا ترجمہ یہ ہے۔

اولیائے کرام کے دل میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تکلیف شرعی کو ساقط کر دیا ہے اور انھیں اختیار دیا ہے کہ وہ اطاعت کریں یا نہ کریں۔ میرے والد نے اپنے بارے میں مجھے یہ بتایا کہ ان کے دل میں بھی یہ خیال القا ہوا مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انھیں شرعی عبادات پر قائم رکھے، انہوں نے اس خیال کو صرف ایک روحانی کیفیت کے درجے میں رکھا، کیوں کہ ان کا مسلک یہ تھا کہ مخلوق جب تک عاقل بالغ رہتی ہے اس وقت تک شرعی احکام کی تعمیل سے سبک دوش نہیں رہتی۔ پس میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میرے والد صاحب اس باطنی خیال (الہام) کو بھی صحیح سمجھتے ہیں اور وہ مذہب حق پر بھی قائم ہیں اور اس سے ان پر حیرت طاری ہے۔ مجھے میرے محترم چچا (شاہ ابوالرضا صاحبؒ) کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی سقوط تکالیف کا خیال ڈالا

گیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہو تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا۔ اور اگر جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہو تو میں (خدا تعالیٰ) تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور اگر تم میری خوش نودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہو تو میں تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے چچا نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار! میں تیری عبادت بغیر کسی شوق و خوف کے کرتا ہوں۔

میرے چچا کا بھی یہ خیال تھا کہ اولیائے کاملین سے سقوط تکالیف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر بغیر اختیار کے روحانی کیفیات طاری کرتے ہے اور یہ خیال اکثر اولیا سے منقول ہے لیکن اس خیال کی حقیقت میرے نزدیک یہ ہے کہ انسان جب ایمان بالغیب سے ایمان بالمشاہدہ کی منزل میں آتا ہے تو وہ اپنے اندر عبادت اور روحانی کیفیت کو فطری خواہشات جیسے بھوک، پیاس کی طرح محسوس کرتا ہے، جن کے چھوڑنے پر وہ قادر نہیں ہوتا اور تکلیف و مشقت کا تصور باقی نہیں رہتا کیوں کہ وہ عبادت اس کے لیے فطرت اور جبلت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ یہ باطنی خیال و احساس کبھی اس کے دل میں واضح اور صاف صاف آتا ہے اور کبھی اس کے دل میں اجمالی طور پر اشارے کے درجے میں پیدا ہوتا ہے۔

یہ ہے حقیقت تکالیف کے ساقط ہونے کی۔

شاہ صاحبؒ نے تکلیف کے معنی لغوی اختیار کیے ہیں اور اسی کے مطابق صوفیا کے قول کی تشریح کی ہے لیکن بعض غیر ذمہ دار صوفی تکلیف سے شرعی مفہوم یعنی ذمہ داری مراد لیتے ہیں اور غیر شرعی تصور قائم کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ شاہ صاحبؒ نے الہام کے لفظ کو لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی دل میں مخفی اشارہ، جسے میں نے خیال سے تعبیر کیا ہے۔ الہام کا اصطلاحی مفہوم یعنی خدا کی طرف سے القا یہاں مراد نہیں ہے۔ شاہ صاحبؒ کے اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔

نوامیس سے شاہ صاحبؒ کی مراد قلبی واردات اور تجلیات صفات ربی ہیں۔

شاہ صاحبؒ کی اس اصطلاح کو سمجھنا ہو تو قہیمات جلد دوم صفحہ ۱۹۲ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ خیال ایک فطری احساس ہے کہ انسان جب سفر کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی حرکت سفر ختم ہو جاتی ہے لیکن چوں کہ معاملہ سفر آخرت یا طلب حق کا ہے جس میں اس دنیائے خاکی کے اندر وصول حق کامل پر مرنے کے بعد عالم حقیقت ہی میں ہوگا اس لیے اس راہ کے مسافروں کی حرکت سفر زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے گی۔

اکل حرام کے ساتھ عبادت کا غلبہ کیوں؟

ایک شیطانی فتنہ پر شیخ علیہ الرحمہ کی گرفت:

حضرت شیخ علیہ الرحمہ اکل حلال اور اکل حرام کے درمیان ایک حکایت کے حوالے سے بڑا عجیب و غریب فرق بیان کرتے ہیں۔

حدیث پاک میں اکل حرام کے اثرات کے بارے میں کہا گیا ہے:

۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ روایت کرتے ہیں:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غَدِيَ بِالْحَرَامِ.

(مشکوٰۃ ۲۳۳ ج ۱، حوالہ بیہقی)

”حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام

غذا کھلائی گئی ہو۔“

۲۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں:

مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَوةَ مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ أَصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ صَمَتًا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ. (بیہق احمد)

”حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دس درہم کا ایک کپڑا خریدا جن میں ایک درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے

گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عمرؓ نے پھر اپنے

کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور فرمایا میرے یہ دونوں کان بہرے ہو

جائیں اگر میں نے یہ ارشاد حضور علیہ السلام سے نہ سنا ہو۔“

علمائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسی نماز جو حرام سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں ادا کی جائے وہ قانونی اعتبار سے تو ادا ہو جائے گی لیکن عند اللہ قبول نہیں ہوگی یعنی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں کہ فقہ میں حلال کپڑوں کی شرط نہیں ہے پاک کپڑوں کی شرط ہے۔

ان ارشادات نبوی سے معلوم ہوا کہ کسب حرام اور وہ پیسے جو شرعاً ناجائز ہیں یا جو کمائی جھوٹ اور دھوکہ دینے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہے، اس سے پرورش پانے والا جسم گندہ اور تاریک ہے۔ وہ جنت جیسے پاکیزہ اور نورانی مقام میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے، اس جسم سے ادا کی جانے والی عبادت اخلاص اور رضائے الہی کے جذبے سے معمور نہیں ہو سکتی۔ پاکیزہ جسم میں پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، گندے جسم میں گندے خیالات جنم لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ. (مشق علیہ مشکوٰۃ: ۶۳)

”خبردار ہو! جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹھکڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو

سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب

ہو جاتا ہے، خبردار! وہ قلب ہے۔“

یہ حدیث ایک تمثیل ہے، شریعت کی اصطلاح میں قلب (دل) اور صدر (سینہ) سے باطنی قوت مراد ہے، دو قوتوں کا نام انسان ہے ایک جسمانی قوت، دوسری باطنی قوت۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ اگر گوشت والا دل بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر انسان کی اندرونی قوت، اس کا ارادہ

اس کے جذبات بگڑ جاتے ہیں تو سارے جسم کے افعال بگڑ جاتے ہیں۔

باطنی خیالات کی پاکیزگی ایک پاکیزہ جسم سے تعلق رکھتی ہے اور پاکیزہ جسم پاکیزہ غذاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ناجائز کمائی کھانے والا انسان ایک بڑا عبادت گزار کیسے ہو سکتا ہے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی، جواری، ڈھنڈاری روزہ نماز کی معمول کے مطابق عبادت گزاری کرتا ہے حالانکہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن ایسا شخص عبادت گزاری میں ولی نظر آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔

(حکیموت: ۳۵)

”نماز بے شرعی کے کاموں اور گناہوں سے روکتی ہے۔“

اور ایک شخص لقمہ حرام میں مبتلا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بڑا عبادت گزار بھی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟

شیخ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص حضرت ابراہیم ابن ادھمؒ بلخی کا مرید ہوا اور پھر عبادت گزاری میں اس نے نہایت بلند مقام حاصل کر لیا۔ حضرت ابراہیمؒ کو اس کی عبادت گزاری پر بڑا رشک ہوا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ میں تارک دنیا ہو کر عبادت کے اس بلند مقام پر نہ پہنچ سکا۔

”بعد ازاں بنور ضمیر روشن خود معلوم کر دے کہ آں ہمہ شیطانی است آں جو ان ہمہ لقمہ ناوہمی خورد و شیطان اور ابراہیم طاعت مے داشت۔“

”یعنی حضرت ابراہیمؒ کو اپنے روشن ضمیر کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے، وہ نوجوان ناجائز کمائی کھاتا ہے اور شیطان نے اس برائی کی طرف سے غافل رکھنے کے لیے اسے نماز، روزہ اور ذکر الہی کی طرف لگا دیا ہے تاکہ وہ اس فعل حرام کی طرف متوجہ نہ ہو اور اپنے آپ

کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھے۔“

حضرت ابراہیمؒ نے اس کا عملی علاج تجویز کیا اور اسے ہدایت کی کہ تم آج سے میرے ساتھ کھانا کھایا کرو، اسے اس فعل پر زبانی تنبیہ نہیں کی۔ ابراہیم ابن ادھمؒ لکڑیاں فروخت کر کے گذر بسر کرتے تھے، اس نوجوان نے اپنے پیر کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔

”آں غلبہ طاعت بے اصل او فرونشست، باندک عبادت باز آمد، چنان کہ نماز فرض بہ حیلہ گزاردن گرفت تا کار آں جواں ساختہ شد و بصدق آمد۔“ (جلداول مجلس ۳۲، صفحہ ۳۱۲)

”اب اس نوجوان کے بے اصل عبادت کا غلبہ ختم ہو گیا، فرض نمازوں میں بھی سستی پیدا ہونے لگی، پھر وہ اصلی حالت پر لوٹ آیا اور اس کے اندر سچائی پیدا ہو گئی۔“

پھر شیخ علیہ الرحمہ نے شیخ کامل کی تربیت کی اہمیت کے بارے میں فرمایا:

”ایں سر کہ سر ہمہ سعادت ہاست بیروں داد گفت، شیخ برائے ایں کار مے باید، بعد ازاں ہمہ ایں معنی ایں فائدہ فرمود کہ طاعت اندک باشد گو صدق بسیار مے باید۔“

”یہ بنیادی بات تمام نیکوں کا سرچشمہ ہے کہ شیخ طریقت کی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ نفس کی کم زوریوں پر نظر رکھتا ہے اور نفسانیت کے شیطانی کمزوریوں کی باریکیاں سمجھتا ہے اور طالب و مرید کو ان سے بچاتا ہے اور اسے مقام اخلاص پر پہنچا دیتا ہے، پھر فرمایا طاعت و عبادت تھوڑی ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو۔“

شیخ علیہ الرحمہ کی بیان کردہ حکایت میں چند باتیں قابل تشریح ہیں۔

(۱) قرآن کریم میں شیطان (سرکش ہستی) کا اطلاق شر و فساد پر پا کرنے والے گم راہ جنات اور مفسد انسان دونوں پر کیا گیا ہے، گم راہ جنات برے وسوسے اور گندے خیالات دل میں ڈال کر حق سے گم راہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے انھیں

وسوسہ اندازی کی قوت دی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے نظام آزمائش کی مصلحت ہے جس پر زبان کھولنا خدا تعالیٰ کی شان کبریائی میں سوئے ادب ہے۔

گم راہ انسان غلط رہنمائی اور گم راہ کن مشوروں کے ذریعے انسان کو صحیح راہ سے بچلاتے ہیں۔

(۲) شریعت ایک مرتب اور مربوط قانون حیات ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد بڑی ترتیب سے نافذ کیے گئے ہیں۔

اگر ایک شخص اپنی پسند اور اپنے ذوق سے اس ترتیب کے خلاف چلتا ہے تو وہ شریعت کا مجرم ہے۔

مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ ہر مسلمان پر خدا کی عبادت کے لیے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور اس کے اوقات متعین ہیں اور اسی کے ساتھ اہل وعیال کی پرورش کے لیے معاشی جدوجہد، تجارت، حرفت اور زراعت کی ذمہ داری اس کے اوپر عاید کی گئی ہے۔

اب اگر ایک شخص محنت مزدوری کے اوقات میں نوافل گزاری شروع کر دے اور کسب حلال کے لیے ہاتھ پیر ہلانے کے بجائے ذکر الہی میں مشغول رہے تو شریعت اسے گناہ گار قرار دے گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ بر رزق اے قدا در فرو بست دست و مرد قفلہا

عالم اسباب در زتے بے سبب می نیابد پس ہم باشد طلب

”پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ رزق و روزی تالوں کے اندر بند

ہے، اور یہ عالم اسباب ہے یہ بے سبب و بے محنت کے کامیابی سے ہم

کنار نہیں کرتا۔“

حضرت عمر فاروقؓ نے ایک نوجوان کو شب بے داری کے لیے کثرت سے مسجد نبویؐ میں آتے جاتے دیکھا۔ آپ نے ایک روز اسے ٹوک دیا اور فرمایا تم اتنی شب بے داری کے ساتھ ماں باپ اور بیوی بچوں کی کفالت کے لیے محنت مزدوری کس طرح کرتے ہو؟

اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین! مجھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خوف آخرت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ قرآن کریم نے دو چیزوں کو عذاب الہی سے ڈھال قرار دیا ہے۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اور دوسرے توبہ و استغفار کو (سورہ انفال) حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اب ایک توبہ و استغفار رہ گیا ہے جس میں میں نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے۔

روایت اسی قدر ہے لیکن امیر المومنین عمرؓ نے اس نوجوان کی خلش اور اس کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ضرور کسب حلال کی روحانی اور اخروی برکتوں کی طرف متوجہ کیا ہوگا۔ صرف ایک ہی ارشاد گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کافی ہے۔ فرمایا:

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى التَّقْوَى الْمَالِ۔ (کنز العمال)

”بہترین گاری کا بہترین معاون و مددگار مال و دولت ہے۔“

۳۔ شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں شریعت سے ہٹانے کے لیے فریب اور مکاری کا یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اہم فریضے سے غافل کرنے کے لیے غیر ضروری اور بے موقع نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں۔

بے موقع اور غیر ضروری نیکیوں کو فضائل و محاسن سے مزین کر کے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انسان موقع محل کے لحاظ سے اصل ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔

علمائے کرام نے وضاحت کی ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے جن کے اندر غریبوں کی تعداد زیادہ ہو حج بیت اللہ کے فضائل پر تقریریں نہ کی جائیں کیوں کہ اس سے غریبوں کے اندر حج کا شوق پیدا ہوگا اور وہ ضروری ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے حج کے لیے جانے کی کوشش کریں گے۔ (معلم الحجاج مفتی سعید احمد مظاہر العلوم سہارن پور)

حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ کا خاص سلوک:

مشائخ تصوف میں سلوک (روحانی ترقی کی کوشش) کے مختلف انداز رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ اپنی کاتاج و تخت چھوڑ کر تصوف کی راہ پر گامزن ہوئے

تھے اس لیے آپ کا سلوک اکل حلال پر زور دیتا تھا اور اسی اکل حلال سے آپ مرید کے اندر روحانی انوار پیدا کر دیا کرتے تھے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں فرمایا: لوگوں نے حضرت ابراہیم ابن ادہم سے سوال کیا کہ اسم اعظم کیا ہے؟

جواب دیا:

”معدہ را از لقمہ حرام پاک دار و دل را از محبت دنیا خالی کن بعد ازاں بہر اسے کہ خدائے رانجوانی آں اسم اعظم است۔“

”اسم اعظم یہ ہے کہ معدے کو لقمہ حرام سے پاک رکھا جائے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، پھر جس نام سے بھی اسے پکارا جائے وہی نام اسم اعظم (خدا کا بڑا نام) ہے۔“

(جلد ۵، مجلس ۵، صفحہ ۵۲۰)

شیطان کی مخفی کارستانی:

شیطان لعین نے خدا تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں تیرے گم راہ بندوں کو حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے تیری بناوٹ (خلق اللہ) میں رو بدل کریں گے۔ (سورہ نساء: ۱۱۹)

یعنی تیرے دین کا چہرہ موہرہ بگاڑ دیں گے۔ شیطان کی اس اغوا کاری اور وسوسہ اندازی کا تعلق دین دار (علماء و صوفیاء) کے طبقے سے ہے اور اس میں احداث فی الدین اور غلو فی الدین کی تمام شکلیں موجود ہیں۔

شیخ علی الرحمہ نے جس صورت کی مثال دی ہے وہ غلو فی العبادۃ (عبادت میں غلو اور تجاوز حد) کی صورت ہے۔

آج کل یہ صورت عام ہے، امراء قوم نفلی عمروں اور نقل حج پر لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں حالاں کہ ان پر ملت اسلامیہ ہند کی تعلیمی، معاشی سماجی پستی کو دور کرنے کی ذمہ داریاں عاید ہیں جن کا درجہ فرض سے کم نہیں۔ ہم نے شیخ علیہ الرحمہ کے حج بیت اللہ نہ کرنے کی بحث میں اس پر روشنی ڈالی ہے وہاں دیکھیے۔

سلطان جی اپنی والدہ کے مزار پر

روحانی استفادہ اور استعانت بالغیر کی وضاحت

سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کا بھی ایک واقعہ ایسا منقول ہے کہ آپ ایک خاص پریشانی کے موقع پر اپنی ماں کے مزار پر تشریف لے گئے اور فاتحہ پڑھ کر ان کی روحانیت سے حوصلہ اور ہمت طلب کی۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ قطب الدین مبارک شاہ (علاء الدین خلجی کا جانشین) کی ہدایت کے مطابق شہر کے علما اور صوفیائے چاند کی مبارک باد پیش کرنے کی غرض سے شاہی دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ شیخ علیہ الرحمہ اپنی نمائندگی کے لیے اپنے خادم اقبال کو بھیج دیا کرتا تھے۔ لوگوں نے بادشاہ کو اس طرف متوجہ کیا کہ بڑے بڑے مشائخ تو خود حاضر ہوتے ہیں مگر خواجہ نظام الدین اپنے خادم کو بھیج دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے محسوس کیا اور حکم جاری کیا کہ آئندہ چاند رات کو خواجہ نظام الدین کو حاضر ہونے کا حکم بھیج دیا جائے اور اگر وہ نہ آئیں تو انھیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس وقت آپ اپنی ماں کے مزار پر تشریف لے گئے، پھر قدرت نے اس مغرور بادشاہ کو اس کے منظور نظر خسر و خاں کے ہاتھوں قتل کر دیا اور وہ تخت پر بیٹھ گیا اور سلطان جی کے ساتھ گستاخی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ (نوائد: ۱۳۵)

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کا یہ فعل روحانی توجہ اور قوت کشف سے تعلق رکھتا ہے۔ شیخ نے اپنی والدہ کی روحانی قوت سے استفادہ کیا، آپ کی والدہ بڑی مقبول حق ہستی تھیں، دو روحانی ہستیوں کے درمیان اس قسم کے روحانی استفادے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

استعانت غیر اللہ کا مسئلہ مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان بڑا نزاعی مسئلہ بن گیا ہے لیکن حقیقت میں یہ لفظی نزاع ہے۔

جماعت دیوبند کے شیخ حضرت مولانا محمود حسن (شیخ الہند) نے سورہ فاتحہ کی آیت اِنَّا كَ نَعْبُدُكَ تفسیر میں جو حاشیہ تحریر کیا ہے وہ دونوں فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ حاشیہ یہ ہے:

”اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں! اگر مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کی جائے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔“

حضرت شیخ الہند نے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے ترجمے (موضح قرآن) کی تہلیل کی ہے اور اس کا نام موضح فرقان رکھا ہے۔ ڈھائی پاروں کا تفسیری حاشیہ بھی شیخ الہند کا تحریر کردہ ہے۔

یہ ترجمہ سعودی حکومت نے لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر ہدیے کے طور پر تقسیم کیا ہے۔ لیکن اب سلفی علما نے اس پر چند اعتراضات کر کے اسے ناپسندیدہ قرار دینے کی اپیل کی ہے۔

ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض اوپر والی عبارت پر بھی کیا گیا ہے اور اسے شرک قرار دیا گیا ہے۔ حالاں کہ شیخ الہند نے حقیقت اور مجاز اور مستقل اور غیر مستقل کا فرق کر کے مسئلے کو صاف کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کے غربا کے توسل سے دعا کرنا ثابت ہے۔

حضور علیہ السلام کا غربا سے توسل:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت آئی ہے:

اِنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصُعَالِيكَ الْمُهَاجِرِينَ.

(عن امیر ابن خالد بہ حوالہ شرح الزہد مکتوبہ: ۴۷۷)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقرائے مہاجرین کے توسل سے فتح کی دعا فرماتے

تھے:

قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ بَانَ يَقُولُ، اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْنَا عَلٰى الْاَعْدَاءِ بِحَقِّ عِبَادِكَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

”ابن ملک کہتے ہیں کہ آپ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، الہی! دشمنوں کے مقابلے میں اپنے بندوں فقرائے مہاجرین کے وسیلے سے ہماری مدد فرما۔“ (حاشیہ بحوالہ مرقاۃ)

ایک حدیث میں ہے:

اَبْعُوْنِيْ فِيْ ضُعْفَانِكُمْ فَاِنَّمَا تَرَزَقُوْنَ اَوْ تُنْصَرُوْنَ بِضُعْفَانِكُمْ. (ایضاً بحوالہ ابوداؤد)

”لوگو! میری خوشنودی تلاش کرو اپنے کم زور بھائیوں کی دل داری (فی) حِفْظِ قُلُوْبِهِمْ) کر کے، بے شک تمہیں اپنے کم زوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے یا ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔“

صلہ رحمی کا حق:

شیخ نظام الدین کے بارے میں شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ رشتہ داروں کے شرعی حق کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کے ایک قریبی رشتے کے بھائی تھے اور وہ بڑے مسخرے تھے، ہر وقت لوگوں سے مذاق کرنے کی عادت تھی، شیخ نظام الدین ان سے ملنے جاتے تھے یہ شیخ کے ساتھ اپنی عادت کے مطابق ہنسی مذاق کرتے تھے ایک روز شیخ ان سے ملنے گئے، انہوں نے مذاق شروع کر دیا۔ شیخ بولے:

”مرا بگوارید تا ساعتی پہلوئے شامینیم یا آوارہ و بدر راہ درو سیاہ

بروم، این سخن باچناں شگستگی گفت کہ ایشان در گریہ شدند۔“

”مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو تا کہ میں کچھ دیر تمہارے پاس

بیٹھا رہوں یا پھر میں ناکام و نامراد چلا جاؤں، یہ بات شیخ نے اتنی عاجزی

کے ساتھ فرمائی کہ ان کے وہ مسخرے بھائی رونے لگے۔“

اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ خونی اور نسبی رشتے داروں کے ساتھ اگر مالی

خدمت کا سلوک نہ ہو سکے تو ان سے ملنے جلنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے اس طرح بھی ان کا حق ادا ہوتا ہے۔

اسی قسم کی واقعہ شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی جانشین و نمبرہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بھی ہے۔ شاہ صاحب انتہائی سنجیدہ مزاج تھے آپ ہر ہفتے اپنے ایک رشتے دار (جو کارخانہ دار تھے) سے ملنے جایا کرتے تھے یہ صاحب دلی کے ایک پر مذاق آدمی تھے، شاہ صاحب سے بازاری قسم کا مذاق کرتے تھے، آپ اسے برداشت کرتے اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے آتے تھے۔ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا، آپ نے فرمایا میں صلہ رحمی کا حق اسی طرح ادا کرتا ہوں کہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اور کسی قابل نہیں ہوں۔

بزرگوں کے تبرکات کی بحث:

حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حلق کرایا (منڈوایا) تو آدھے سر کے بال حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور آدھے سر کے بال تمام صحابہ میں تقسیم کرائے۔

محمد ابن سیرینؒ بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس حضور علیہ السلام کے موئے مبارک تھے وہ ان کی سند بیان فرمایا کرتے تھے۔

حضرت سیرینؒ مشہور صحابی حضرت انسؓ کے غلام تھے۔ حضرت انسؓ حضرت ابو طلحہؓ کے گیلٹر بیٹے تھے، اس تعلق سے محمد ابن سیرینؒ کو موئے مبارک پہنچے تھے۔ محمد ابن سیرینؒ کے شاگرد نے جب اپنے استاذ سے موئے مبارک اور اس کی سند کا بیان سنا تو اپنی آرزو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا:

لَا تَكُونُ عِنْدِي شِعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

امام بخاریؒ نے اس اثر سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کے بال بالذات اور فی نفسہ پاک ہیں اگر یہ ناپاک ہوتے تو ان سے برکت حاصل کرنے کا

کیا مطلب؟

حضرت امام نے اسے حضور علیہ السلام کی خصوصیت تسلیم نہیں کیا کیوں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں۔ علمائے اس سے استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ بزرگوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ بدعت نہیں ہے۔

امام احمد ابن حنبلؒ کی آستین میں حضور علیہ السلام کا موئے مبارک سلا ہوا تھا کوڑے کھاتے وقت وہ اپنی جان سے زیادہ موئے مبارک کا خیال رکھتے تھے۔

ترکی میں حضور علیہ السلام کا مستند خرقہ پاک موجود ہے۔ جنگ بلقان کے زمانے میں ترکوں کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کچھ تبرکات بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک تبرک دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی بھیجا گیا تھا اور وہ ایک بارک کپڑا ہے جس میں وہ خرقہ مبارک لپٹا ہوا رکھا تھا۔ حضرت شیخ الہندؒ اس کپڑے کو آنکھوں سے لگا کر رویا کرتے تھے اور اسے چوما کرتے تھے۔

(فضل الباری شرح بخاری جلد دوم صفحہ ۲۸۱ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ)
البتہ جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کا معاملہ ہے اس میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(حدیث)
”جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہیے۔“

اس حدیث کی وعید کا اطلاق حضور علیہ السلام کے اقوال پر بھی ہوتا ہے اور اعمال پر بھی اور آثار پر بھی۔ اس لیے آپ کی ذات پاک سے منسوب کسی چیز کی سند جب تک موجود نہ ہو اسے آپ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں سمجھا گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی احتیاط:

امام شاہ ولی اللہؒ اور ان کے جانشین خاص طور پر آپ کے پوتے مولانا محمد

اسماعیل شہید صاحب ان مصلحین امت میں سے ہیں جن کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احتیاطی طرز عمل پر رہی چنانچہ شاہ صاحب نے انفس العارفين میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ انھیں خواب کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو موئے مبارک عطا فرمائے اور بے دار ہو کر آپ نے وہ موئے مبارک اپنے تکیہ کے نیچے پائے۔ ان دونوں متبرک باتوں کو شاہ عبدالرحیم صاحب نے آخر عمر میں دوسرے تبرکات کے ساتھ اپنے متعلقین میں تقسیم کر دیا اور ایک موئے مبارک شاہ ولی اللہ کو عطا فرمایا۔ (انفس العارفين ترجمہ اردو: ۱۰۵)

دوسرے کے بارے میں شاہ صاحب خاموش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاہ صاحب کے دوسرے بھائی شاہ اہل اللہ کو عطا کیا ہو، تبرک کی حیثیت سے یہ موئے مطہر کتنی اہمیت سے آپ کے خاندان میں آیا۔ مگر اس کے بعد پھر کہیں اس موئے مبارک کا تذکرہ نہیں ملتا اور نہ شاہ اہل اللہ صاحب کے تذکرے میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے عقیدت کے عوامی فتنے سے بچنے کے لیے اس موئے مبارک کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ وہ لوگوں کے ہاتھ نہ لگے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کا مزاج صوفیانہ زیادہ تھا۔ شاہ ولی اللہ کی طرح مصلحانہ کم تھا، پھر بھی آپ کے ارشادات یا معمولات میں اس موئے مبارک کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔

سید ابوالعلاء اکبر آبادی کا واقعہ:

شاہ صاحب نے اپنے والد کے ایک پیر سید ابوالعلاء اکبر آبادی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ان کا تصوف اتباع شریعت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کے ابتدائی مرید اس روش پر قائم رہے۔ ان کے بعد

بد نام کنندہ مرد نکو نامے

قسم کے لوگ آئے جنہوں نے خواہش نفسانی کا اتباع کیا اور اس فرمان الہی کے

مصدق بنے:

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. (الصافات: ۱۱۳)

”اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہوا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہوا۔“

شاہ صاحب نے ان کے صاحب زادے میر نور علی کے متعلق لکھا ہے کہ میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ کے والد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جس کو اپنے منہ کا چبھا ہوا پان عنایت کرتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے تو ان کا چبایا ہوا پان کئی دفعہ کھایا یہ بات کوئی کلیہ نہیں تھی۔

شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے میر نور علی سے زیادہ کسی کو حق گو نہیں دیکھا۔ (صفحہ ۷۳)

یہ مثال ان اہل اللہ کی ہے جو مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوتے ہیں اور شریعت حقہ کی حفاظت کو ہر صورت میں اہمیت دیتے ہیں۔ حال سے مغلوب ہو کر عوام کے لیے فتنے کا دروازہ نہیں کھلنے دیتے۔

اصلی نیکی خدمت خلق:

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک گجراتی بزرگ کے حوالے سے فرمایا:

ایک گجراتی بزرگ ایک حوض پر وضو کرنے گئے، حوض پر چار عورتیں آگئیں اور انہوں نے شیخ گجراتی سے کہا کہ ہمارے گھڑوں میں پانی بھر دو، انہوں نے چاروں کے گھڑے بھر دیے اور وضو کر کے گھر آ گئے۔

ان کے ایک دوست مجذوب تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے۔ گجراتی بزرگ نے نماز شروع کی اور بلند آواز سے تکبیر کہی تاکہ وہ مجذوب بے دار ہو کر نماز ادا کر لیں اور وہ ان کی آواز سے جاگ گئے اور جاگ کر ان سے کہا:

”اے چہ شور و غلبہ آور دہائی، کار ہماں بود کہ سبویے آں عورت پر

آب کردہ دادہ امی۔“

”یہ کیا شور و غل مچا رہا ہے، اصل کام تو وہ تھا کہ تو نے ان عورتوں کے

گھرے پانی سے بھر کر دیے تھے۔“ (جلد ۲، مجلس ۳۷، صفحہ ۷۷۶)

حدیث میں آتا ہے:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

”یوہ عورتوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے کوشش کرنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔“

حسن اخلاق کا سبق:

خواجہ علیہ الرحمہ نے خواجہ اجل شیرازیؒ کے حوالے سے فرمایا:

خواجہ علیہ الرحمہ نے ایک نئے مرید کو یہ سبق دیا:

”آں چہ برخود روانداری بر غیر نیز رواند۔“

”جو بات تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر۔“

یہ مرید خواجہ صاحبؒ سے نماز، روزہ اور ذکر واذکار کی تلقین کا انتظار کر رہا تھا، مگر خواجہ صاحبؒ نے صرف یہ نصیحت کی۔ یہ چلا گیا۔ عرصے کے بعد حاضر ہوا اور پھر درخواست کی کہ مجھے آپ نے پہلے بھی نماز اور اذکار کے بارے میں کچھ تلقین نہیں کی، اب میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں، مجھے کچھ تلقین فرمائیے۔ خواجہؒ نے پوچھا تمہیں جو اس وقت نصیحت کی تھی اس کا کیا ہوا؟ مرید حیران ہو کر خاموش ہو گیا۔ خواجہ صاحبؒ نے فرمایا جب تم نے پہلا سبق ہی یاد نہ رکھا تو اب دوسرا سبق کیا دوں؟

(جلد ۱، مجلس ۶، صفحہ ۲۰۷)

خواجہ صاحبؒ نے حدیث نبویؐ کی تلقین کی تھی۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (مشکوٰۃ: ۴۲۲)

”اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی انسان

مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔“

اس حدیث میں بھائی سے صرف نسبی بھائی مراد نہیں ہے بلکہ نسبی بھائی ہو یا دینی بھائی ہو ہر قسم کا بھائی مراد ہے اور حضور علیہ السلام کی مشہور دعا کا اگر لحاظ کیا جائے تو پھر انسانی برادری کا ہر فرد جو بھائی ہے وہ مراد ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ اَنَا شَاهِدٌ اَنَّ النَّاسَ كُلَّهُم اِخْوَةٌ.

(ابوداؤد، جلد ۱، صفحہ ۲۱۸)

”الہی میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

تقویٰ اور عبادت:

شیخ علیہ الرحمہ نے دلی کی مشہور ولی خاتون فاطمہ بی بیؒ سام کا ذکر کیا اور فرمایا:

وہ بڑی صلاحیت و عفت کی مالک تھیں، حضرت بابا صاحبؒ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:

”آن زن مردیست کہ اوراد صورت زناں فرستاده اند۔“

”وہ تو ایک مرد ہے عورت کی صورت میں اسے بھجایا گیا ہے۔“

پھر شیخؒ نے فرمایا درویش لوگ نیک مردوں اور نیک عورتوں کے تو سل سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں عورتوں کا ذکر پہلے کرتے ہیں کیوں کہ نیک عورتیں گم نام ہوتی ہیں۔ ”نیک زناں غریب باشند۔“ شیخؒ نے غریب کا لفظ استعمال کیا ہے اردو مترجم صاحبؒ نے اس کا ترجمہ ”کم ہوتی ہیں“ کیا ہے جو درست نہیں معلوم ہوتا۔ شیخ علیہ الرحمہ کا مطلب اگر یہی ہوتا تو آپ لفظ لئیل استعمال کرتے جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں کثیر الاستعمال ہے۔

عربی میں غریب کا مفہوم مسافر، اجنبی اور غیر مانوس آتا ہے ایک میں بھی غریب کا لفظ اجنبی اور بے گانہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا.

”اسلام کی ابتدا ہوئی اس حال میں کہ وہ ایک اجنبی چیز تھا اور آخر وقت میں بھی وہ ایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہو جائے گا۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے غریب کے لفظ کو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ نیک عورتیں گم نام ہوتی ہیں، مرد تقویٰ و طہارت میں شہرت پا جاتے ہیں۔ لیکن گھر کی چار دیواری میں بیٹھے والی عورتیں لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ اس گم نامی کی وجہ سے ان نیک عورتوں کا درجہ نیک مردوں کے مقابلے میں خدا کے نزدیک بلند تر ہوتا ہے اور اہل اللہ تو سل میں انھیں مقدم رکھتے ہیں پھر شیخ نے فرمایا۔

”مے باید کہ فرزند آدم بطاعت و تقویٰ معروف آید، خواہ مرد باشد یا زن، چوں شیراز بیشہ بیروں آید کے نرسد کہ ایں شیر نراست یا بادہ۔“

”انسان کو چاہیے کہ وہ طاعت گزاری اور پرہیز گاری میں نام پیدا کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، شیر جب جنگل سے نکلتا ہے تو وہ شیر ہوتا ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔“

پھر آپ نے یہ شعر پڑھا:

گر نیک آیم مرا از یشاں گیرند

در بد باشم مرابد یشاں بخشند

”اے خدا! اگر میں نیکو کار ہوں تو ان نیکوں کے ساتھ میرا حشر کیجیے اور اگر میں برابر ہوں تو ان نیکوں کے طفیل مجھے بخش دیجیے۔“

(جلد ۱، مجلس ۲۹، صفحہ ۲۵۸)

اچھوں کی صحبت میں بیٹھو:

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک روز خواجہ حسن سے پوچھا: تم کن لوگوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہو، میں نے شیخ کے بعض مریدوں کے نام لیے، اس پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا:

مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب کسی شخص کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔

”پرسند کہ باکیاں صحبت دارد، ہم ازاں معلوم شد کہ او کد ام قبیل است۔“

”اس کے ہم مجلس لوگوں کے نام سن کر وہ حضرات سمجھ لیتے تھے کہ وہ کس لائن کا آدمی ہے۔“

پھر آپ نے یہ شعر پڑھا:

با عاشقان نشیں و غم عاشقی گزین

باہر کہ نیست عاشق کم شوبا و قرین

فرمایا یہ شعر خواجہ ابوسعید ابوالخیر کا ہے:

”یعنی اہل محبت کے پاس بیٹھو اٹھو اور محبت کا غم کھاؤ اور جو شخص اہل محبت

میں سے نہ ہو اس سے دور رہو۔“ (جلد ۱، مجلس ۲۱، صفحہ ۲۵۷)

اچھی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لَا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا.

(مشکوٰۃ: ۳۲۶، حوالہ ترمذی)

”ارشاد فرمایا ایمان والے کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے۔“

محدثین نے طعام سے دعوت کا کھانا (دعوت الطعام) مراد لیا ہے۔ طعام حاجت یعنی ضرورت کا کھانا، ہر ضرورت مند کو کھانا چاہیے، قرآن کریم نے کہا:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَنَيْمًا

وَأَسِيرًا.

اسیر اور قیدی غیر مسلم بھی ہوتے تھے جیسے بدر کے غیر مسلم قیدیوں کی خاطر مدارات کا آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا۔

دوسری حدیث میں فرمایا گیا:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَلِّلُ.

(مشکوٰۃ: ۴۲۷: ۱ بحوالہ مستدرج)

”ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے پس یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی شخص کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے؟“

ترک دنیا کیا ہے؟

صوفیائے چشت نے خاص طور پر فتنہ و فساد کی اس بنیادی وجہ اور اصل جڑ کو سمجھ لیا تھا جس کی طرف صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی

وَاللّٰهُ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسَطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَّا فُسُوها كَمَا تَنَّا فُسُوها وَتُلْهِيْكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ. (بخاری)

”خدا کی قسم! مجھے غربت کی طرف سے تمہارے لیے کوئی اندیشہ نہیں مگر میں تمہارے لیے اس خطرے سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی فراخی آجائے جیسا کہ اگلوں پر آئی اور وہ اس کشادگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں پڑ گئے اور انہیں آخرت سے غفلت میں ڈال دیا تم بھی اس میں گرفتار ہو جاؤ گے۔“

دولت کی کشادگی کا یہ اثر فطری ہے، اس فطری اثر سے محفوظ رہنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے خدا ترسی اور تقویٰ کی قوت۔

یہ قوت تقویٰ دور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ کرامؓ کو حاصل تھی مگر بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اندر خوفِ آخرت موجود ہے۔ اس کے باوجود مجھے خطرہ ہے اور جو طبقہ تقوے کی قوت سے محروم ہوگا اس کے بارے میں یہ خطرہ بدرجہ اولیٰ موجود ہے۔ اسی لیے بعد والوں کے لیے مال و دولت کو تقوے کا معاون کہا گیا۔ نِعْمَ الْعَوْنُ لِلتَّقْوَى الْمَالِ اور انہی لوگوں کے حق میں فقر و افلاس

کو ایمان کے لیے خطرہ کہا گیا۔ كَانَ الْفَقْرَ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا.

اہل تصوف نے فقر و افلاس کے فتنے کے مقابلے میں دولت و تمول کے فتنے کو زیادہ خطرناک سمجھا اور خواص امت اور اہل اللہ کے لیے جو عہد اول کے مسلمانوں کی زندگی کو پسند کرتے تھے ان کے لیے ترک لذات کی حکمت عملی کو ضروری قرار دیا۔

اس کے علاوہ اصحاب روحانیت نے اسلام کی قانونی تعلیم کے مقابلے میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور آپ کے ذاتی اسوۂ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا۔

قانونی تعلیم (دسواں حصہ دولت کا ادا کر کے باقی دولت کی اجازت) عوام کے لیے رکھی گئی اور خواص کے لیے ہادی شریعت کی ذاتی زندگی کو واجب العمل سمجھا گیا اور اسے اصحاب تصوف نے اخلاقی و جوب کا درجہ دیا۔

قرآن کریم نے جس چیز کو بہترین نمونہ حیات کہا اُسُوۃً حَسَنَةً۔ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک واقعہ پر ایک صحابی سے فرمایا:

”اگر واقعی تجھے مجھ سے محبت ہے تو تو اس کے لیے آمادہ ہو جا کہ تیری طرف فقر و افلاس اس طرح دوڑ کر آئے جس طرح پانی ٹھیب کی طرف آتا ہے۔“

چشتی صوفیائے کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو حقیقی اہمیت دی اور اسے محض سطحی قسم کا ناصحانہ فقرہ نہیں سمجھا اور عشق رسول کے ساتھ فقر و غربت کو ضروری قرار دیا۔

احادیث نبوی میں کتاب الرقاق (فقر اور فقرا کی فضیلت) میں کثرت سے احادیث منقول ہیں اور وہی اہل تصوف کا معمول ہیں۔

اسلامی حکم رانوں کی سادگی:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں (صحابہ کرامؓ) کی خود تربیت فرمائی

تھی وہ بیک وقت صوفی اور درویش بھی تھے اور سیاسی منتظم اور فوجی جرنیل بھی تھے۔

عہد اول کے سیاسی حکم رانوں کے غزوات کا تذکرہ تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے لیکن ان حضرات نے سیاسی اقتدار اور مادی توسع کے باوجود فقر و سادگی اور خدمت خلق کے جو حیرت انگیز کارنامے پیش کیے ان کے ذکر سے یہ تاریخی کتابیں خالی نظر آتی ہیں۔ البتہ محدثین کرام نے حضرات صحابہؓ و تابعینؓ کی زندگی کے اس پہلو پر کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ڈالی ہے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ واعدی کی فتوح الشام غزوات کی شان و شوکت سے بھری بڑی ہے لیکن شام کے ایک حصے حمص کے درویش صفت گورنر سعید ابن عامرؓ کی رعایا نوازی کے بے مثال تذکروں کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔

ملک شام کا یہ دولت مند شہر سعید ابن عامرؓ کی امارت کے دور میں مزید ترقی کرتا ہے لیکن اس علاقے کا امیر ملک شام کی دولت اور اس کے سامان عیش و عشرت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔

خليفة دوم حضرت عمرؓ نے جب شام کا دورہ کیا تو سرکاری افسران سے کہا کہ اس علاقے کے غریبوں کی ایک فہرست مرتب کر کے مجھے دو۔

حضرت عمرؓ نے جب اس فہرست پر نظر ڈالی تو سب سے پہلے ایک نام پڑھا۔ سعید ابن عامرؓ پوچھا، یہ کون سعید ہیں؟ جواب دیا گیا، یہ ہمارے امیر ہیں، پوچھا، یہ سرکاری وظیفے کا کیا کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ تمام وظیفہ شہر کے غریبوں پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ فرمایا۔ اچھا یہ ایک ہزار اشرفیاں انھیں میری طرف سے ہدیے کے طور پر دے دینا۔ سعید نے اس تھیلی کو دیکھ کر اِنَّا لِلّٰہ پڑھا، بیوی بولیں کیا ہوا۔ کیا امیر المؤمنین کو کوئی صدمہ پہنچا؟ بولے نہیں۔ بیوی نے کہا پھر کیا قیامت آگئی۔ بولے ہاں، اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی، عمرؓ نے یہ تھیلی بھیجی ہے، دنیا مرا پیچھا کر رہی ہے۔

سعید وہ تھیلی لے کر مسجد میں بیٹھ گئے اور آنے جانے والے غریب پر تقسیم کر کے اٹھے۔ یہ فتوح الشام میں نظر آتا۔ صحابہ کرامؓ کی ذاتی صفات مرتب کرنے والوں نے اس قسم کے حالات لکھے ہیں۔ (اسوۂ صحابہ: ۲۳۸)

دوسری مثال فارس کے شہر مدائن کے گورنر سلمان فارسیؓ کی ہے۔ عرب ایران غزوات کے ہنگامہ خیر واقعات سے تاریخ پُر ہے مگر مدائن کے گورنر سلمان فارسیؓ کی درویشی کا تذکرہ غزوات کی تاریخوں میں کہیں نہیں ملتا۔

سلمان فارسیؓ نے مجوسیوں سے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ بڑی بہادری سے کام کیا تھا مگر انہوں نے اس کی قیمت وصول نہیں کی بلکہ خدمت خلق اور عوام کے ساتھ حسن سلوک کے اخلاق کا مظاہرہ کر کے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اتاری اور اسلامی جہاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ عقیدے اور رائے کے معاملے میں جو لوگ تشدد اور جبر سے کام لیتے ہیں انہیں اس ظلم سے باز رکھنا اور جب یہ حالت ختم ہو جائے تو اخلاق و محبت سے لوگوں کے اندر خدا کی وحدانیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔

عہد اول میں صحابہ کرامؓ کا خصوصیت کے ساتھ یہی مشن و مقصد تھا۔ بعد والوں نے اس مشن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ان کے عجی طمطراق کے لیے جواز فراہم ہو جائے۔

سلمان فارسیؓ شہر سے گزر رہے تھے، ان کے لباس کی غربت دیکھ کر ایک سوداگر نے انہیں حمال (جھلی والا) سمجھا اور ان سے بوجھ اٹھانے کو کہا۔ سلمانؓ نے سوداگر کا بوجھ سر پر رکھ لیا، دو چار قدم چلنے کے بعد لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور اس سوداگر کے پیچھے پڑ گئے، سوداگر نے معذرت کی کہ سامان اتار دیجیے مگر سلمان فارسیؓ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے جس نیکی کا ارادہ کر لیا ہے اسے پورا کر کے چھوڑوں گا اور یہ سامان سوداگر کے مکان تک پہنچاؤں گا۔ (اسوۃ صحابہ: ۱۰۲)

پنڈت کو اپنے جینو سے محبت، عقیدے کی حفاظت کا جذبہ:

شیخ حسن علیہ الرحمہ سرکاری تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھے، انہوں نے شیخ علیہ الرحمہ سے اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا، شیخؒ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ایک واقعہ سنایا جو شیخؒ کو ایک بزرگ نے سنایا تھا، فرمایا:

کسی جگہ کے حاکم شہر نے ایک پنڈت جی سے ناراض ہو کر ان کا مال و اسباب

ضبط کر لیا۔ اس پریشانی کے بعد وہ پنڈت جی ان کے ایک دوست کو ملے۔
”بعد ازاں آل برہمن مفلس و مضطرب شدہ، روزے در را ہے
مے رفت دوستے اور ایش آمدو پرسید کہ۔ حال تو چیست؟ برہمن
گفت نیکو و خوش، آل دوست گفت کہ ہمہ چیز از تو مستند خوشی تو
از کجاست؟ گفت ز نارمن باقیست!“

”دوست نے پوچھا، کیا حال ہے۔ وہ بولا، بہت اچھا ہوں، خیریت ہے
دوست نے کہا تیرا سب کچھ تو چھن گیا پھر بھی کہتا ہے کہ خوش ہوں،
برہمن نے کہا میرا جینو تو میرے پاس ہے!“
پھر شیخؒ نے مجھے نصیحت فرمائی:

”توقف مواجب و نایافت اسباب دنیا ہیچ نئے باید خورد اگر ہمہ
جہاں بردوبا کے نیست، محبت حق باید کہ برقرار باشد۔“
”آمدنی کے رکنے اور اسباب دنیا کے میسر نہ آنے سے پریشان نہ ہونا
چاہیے، اگر سارا جہاں بھی چھن جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اللہ کی محبت
برقرار دینی چاہیے۔“ (جلد ۲، مجلس ۱۰، صفحہ ۳۷۲)

آج کے حالات سات سو برس پہلے کے حالات سے بالکل مختلف ہیں۔ آج ہم
مسلمان اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں کل وہ برہمن کھڑا تھا۔

وَتِلْكَ الْآيَاتُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ. (آل عمران: ۱۲۰)
”یہ زمانہ اپنی بھلائیوں اور برائیوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان گردش
کرتا رہتا ہے۔“

ہم مسلمانوں کے لیے موجودہ آزمائشی دور میں شیخ علیہ الرحمہ کی یہ نصیحت بہت
اہم ہے، ہمیں ہر قسم کے دنیوی مفاد کے مقابلے میں اپنے عقیدے، ایمان اور اپنے
دینی کیرکڑ کو عزیز رکھنا چاہیے، ہم سے سب کچھ چھن جائے مگر ہمارا اپنے دین پر قیام
باقی رہے۔ یہ جذبہ ہی ایمان کی حفاظت کرے گا۔

اس قسم کے دور میں اگر ہم نے دنیوی مفاد، جاہ و مال اور شہرت کو عزیز رکھا تو ہم

اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیوں کہ آج ساری دنیا اور اس کے مفادات شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں ہیں وہ تو خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. (ذاریات: ۵۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزیِ رساں ہے، صاحبِ قوت ہے زور آور ہے۔“

گر صد لشکر از خوباں بقصد دل کمیں ساز

بجہ اللہ والممۃ بچے لشکر شکن دارم

ازدواجی معاملے میں عزیمت اور رخصت کا فرق

ایک مجلس میں شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے مرید محمد گوالیاریؒ کے سوال اور اپنے جواب کا ذکر فرمایا:

”وقع از من پرسید کہ مجرد بودن بہتر است یا متاہل، من گفتم کہ

عزیمت تجرید است و رخصت تاہل۔“

”ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ مجرد رہنا اور غیر شادی شدہ رہنا بہتر

ہے یا شادی کرنا بہتر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مجرد رہنا عزیمت ہے

اور شادی کرنا رخصت ہے۔“

پھر شیخؒ نے شرعی اصطلاح عزیمت اور رخصت کی تشریح فرمائی کہ اگر انسان یاد حق میں اتنا مشغول اور محو رہتا ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ خواہش نفسانی کیا چیز ہے تو اس کی اس محویت حق کا اثر اس کی آنکھوں، اس کی زبان اور دوسرے اعضاء جسمانی پر پڑتا ہے، اسے چاہیے کہ مجرد رہے اور اگر ایسا نہیں اور اس کے دل میں خواہش نفسانی کے وسوسے آتے رہتے ہیں تو اس کے لیے شادی کرنا افضل ہے۔ تو اس معاملے میں اصل چیز انسان کا ارادہ اور اس کا دلی جذبہ (ایمانی قوت) ہے جو مادی خواہشات پر حکومت کرتا ہے۔ (جلد ۴، مجلس ۲۹، صفحہ ۷۱۲)

محدثین کرام نے حدیث نبوی کے لفظ بقاء سے تین وسائل نکاح مراد لیے ہیں جن میں سے ایک قوت جماع ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے یاد حق میں اتنی مشغولیت اور توجہ الی اللہ میں اتنے کمال کی شرط کے ساتھ تجرد کی زندگی کو افضل قرار دیا ہے۔

حضرات انبیاء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال:

قرآن کریم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مدح میں فرمایا

وَسَيِّدًا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. (آل عمران: ۳۹)

”وہ سردار و بے رغبت بڑا نیکو کاراں۔“

(شاہ ولی اللہ)

”وہ سردار ہے اور عورتوں کی رغبت نہیں رکھتا اور صالح رسولوں میں سے

ہے۔“

مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور مقتدا ہوں گے اور اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں

گے۔“

عربی لغت میں حصر کے معنی کسی چیز کو روکنا، کنٹرول کرنا، اسی روکنے سے خواہش نفس کو روکنا آتا ہے جسے ضبط نفس کہتے ہیں۔

بعض علمائے تابعینؒ نے حضورؐ کی تشریح نامرد سے کی ہے لیکن قاضی عیاضؒ نے شفا میں اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نامردی ایک نقص ہے جو انبیاء کرام کی شایان شان نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

انما الفضل فی كونها موجودة ثم يمنعها اما

بمجاهدة كعبی علیہ السلام او بكفاية من الله

عز وجل كیحییٰ علیہ السلام. ثم هی فی حق من

قدر علیها وقام بالواجب فیها ولم تشغله من ربه

درجة علیا وھی درجة نبینا صلی الله علیہ وسلم

الذی لم يشغله كثر تهن عن عبادة ربه.

(ابن کثیر جلد اول صفحہ ۳۶۱)

فضیلت کی بات یہ ہے کہ انسان میں قوت نفسانی موجود ہو اور وہ اسے روک کر رکھے۔ حرام لذتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حلال لذتوں کو بھی ترک کر دے۔

انبیاء سابقین میں اس کی دو مثالیں تھیں اور دونوں کی نوعیتیں الگ الگ تھیں۔

۱۔ ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔

آپؑ نے مجاہدات اور نفس کشی کی ریاضتوں کے ذریعے شہوانی قوت کو دبایا اور غیر شادی شدہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر اتارے جائیں گے اور شادی کریں گے اور آپ کے اولاد ہوگی، اور آپ کا یہ قیام سات برس رہے گا اور اس طرح کل عمر شریف چالیس برس ہوگی۔ کیوں کہ جب آپ آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت آپ کی عمر شریف ۳۳ برس کی تھی۔ (حاشیہ مشکوٰۃ: ۳۸۰۔ حوالہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

۲۔ دوسری مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے۔

آپؑ کو خدا تعالیٰ نے مجاہدہ و ریاضت کے بغیر ہی فطری طور پر ضبط نفس کی قوت کاملہ عطا کی تھی۔

ضبط نفس اور ازدواجی تعلق کی دونوں قوتیں پورے کمال کے ساتھ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں وہ نبی آخر الزماں ہیں۔

قاضی عیاضؒ کی مذکورہ تشریح کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا سے غیر شادی شدہ ہی تشریف لے گئے لیکن محدث ابن کثیر دمشقی کے نزدیک حضور کے معنی گناہوں اور برائیوں سے روکنے والا رسول ہے۔ اس میں ازدواجی زندگی کی نفی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ابن کثیرؒ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. (آل عمران: ۳۸)

”خداوند! مجھے اپنے خاص کرم سے پاکیزہ ذریت عطا فرما۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بیٹا عطا فرما جس سے میری ذریت اور نسل چلتی رہے۔ (ایضاً: ۳۶۲) لیکن بائبل تاریخ ابن کثیر کی تائید نہیں کرتی اور دونوں باپ بیٹوں (حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہما السلام) کی یہودیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد ان کی نسل و ذریت کا کوئی تذکرہ بائبل میں نہیں کیا گیا۔

صاحب قصص القرآن نے قاضی عیاضؒ کی تحقیق سے اتفاق کیا ہے اور ان

دونوں محترم رسولوں کے تجرد اور ترک خواہشوں کی زندگی کو ان کے دور کی خاص مصلحت اور ضرورت قرار دے کر یہ لکھا ہے:

پہلا طریقہ (تجرد) اگرچہ بعض حالات میں محمود ہوتا ہے مگر فطرت انسانی اور اجتماعی حیات کے لیے غیر مناسب ہے۔ (جلد ثانی: ۳۸۲)

تجرد کے محمود ہونے کی مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ شہوت پرستی میں ڈوبی ہوئی دنیا کے سامنے ایک ایسی انسانی زندگی بھی آئے جو تمام جسمانی قوتوں سے آراستہ ہونے کے باوجود اپنی روحانیت کو غالب اور حاکم بنا کر دکھائے اور اس تجرد کی حیثیت ایک رسول و نبی کے حق میں معجزے کی ہے اور ایک ولی کے حق میں کرامت کی ہے۔

سادات کرام کی عظمت:

شیخ حسن علیہ الرحمہ نے ایک موضوع حدیث کے بارے میں شیخ علیہ الرحمہ سے سوال کیا جو عمر سے ان کے دل میں کھٹک رہا تھا۔

عرض کیا کہ بعض علویوں (سیدوں) سے یہ سنایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط تحریر فرمایا کہ میرے بعد اگر میرے اہل بیت میری امت کو فروخت کرنا چاہیں تو اسے فروخت کر سکتے ہیں مگر یہ خط ابو بکرؓ نے پھاڑ دیا۔

شیخ علیہ الرحمہ نے اس کی تردید کی اور فرمایا یہ بات کسی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔

پھر فرمایا:

اما عزیز داشتن ایشان و گرامی کردن فرزندان رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام واجب است، بعد ازاں فرمود کہ آں کہ آل رسول است از دنیا شاستی در وجہ نیامدہ است و نیاید۔

”بہر حال آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محترم و مکرم سمجھنا واجب ہے۔ پھر فرمایا جو شخص آل نبی علیہ السلام میں سے ہو اس سے کوئی ناشائستہ حرکت واقع نہیں ہوئی اور نہ ہوتی ہیں۔“

پھر شیخ علیہ الرحمہ نے سمرقند کے ایک عالی نسب سید صاحب کا واقعہ سنایا کہ ان کی باندی کے پیٹ سے ایک لڑکا تھا، اس نے گھر میں پانی بھرنے والے سقے کی مشک میں تیر مار کر اس میں چھید کر دیا۔ سید صاحب نے اس سقے سے پوچھا کہ تیری مشک میں سے پانی کیوں گر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کے بچے نے اس میں سوراخ کر دیا۔ سید صاحب اس باندی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ صحیح صحیح بتا کہ یہ لڑکا کس کے نطفے سے ہے؟

اس نے بہت چھپایا مگر سید صاحب کی تلوار دیکھ کر ڈر گئی اور اقرار کیا کہ یہ لڑکا فلاں غلام کے نطفے سے ہے۔

سید صاحب باہر آئے اور لڑکے کی دو زلفیں تھیں انھیں کھول کر ایک زلف بنادیا یعنی سیدوں کی علامت ختم کر دی، اس وقت سمرقند میں سید اور علوی سر پر بال رکھتے تھے اور دو زلفیں بنا لیتے تھے۔ (جلد ۵، مجلس ۱۸، صفحہ ۱۰۱۰)

شیخ نے اہل بیت نبوی کے احترام و ادب کو واجب قرار دیا کیوں کہ قرآن و حدیث دونوں میں اہل بیت نبوی کے ساتھ عقیدت و محبت قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

پھر یہ بات بھی شیخ علیہ الرحمہ نے صاف کر دی کہ اصلی سید سے کوئی ناشائستہ بات سرزد نہیں ہوتی۔

صحابہ کرامؓ کے درمیان باہمی محبت! بغض کی نفی:

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان محبت پر یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مجلس میں ایک صحابی کی پشت کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے اور یہ فرما رہے تھے:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بار بار یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ میں اس جگہ گیا اور میرے ساتھ ابو بکرؓ اور عمرؓ تھے، میں نے فلاں کام کیا اور میرے ساتھ ابو بکرؓ اور عمرؓ تھے۔

ان صحابی نے اس بیان کرنے والے صحابی کو مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔

”مقصود از تقریریں حکایت بیان موافقت و انصاف صحابہ بودہ است، فرمود کہ موافقت و انصاف صحابہ چنین بودہ است۔“
”شیخ حسن فرماتے ہیں کہ شیخ محبوب الہی کا اس واقعے کو سننے سے مقصد یہ تھا کہ وہ واضح فرمائیں کہ صحابہ کی باہمی محبت اور انصاف ایسا تھا۔“

پھر فرمایا:

”وقتے عمرؓ نے گفت کہ اے کاش! من یک تار موئے بر سینہ ابو بکرؓ۔“

”ایک روز حضرت عمرؓ نے فرمایا: اے کاش! میں ابو بکرؓ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔“ (جلد ۴، مجلس ۱، صفحہ ۵۸۴)

مقبول بندوں کی موت پر تبصرہ:

شیخ علیہ الرحمہ نے اس مجلس میں خدا کے مقبول بندوں کی موت پر اور موت کے وقت ان کے چہروں پر خداوند عالم جل مجدہ کی ذاتی جلالت و عظمت کے سامنے پیش ہونے کے خیال سے آثار خوف طاری ہونے پر اور ایمان کی سلامتی اور عاقبت بالخیر ہونے کے نوافل پر نہایت تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی اور چند نوافل تعلیم فرمائے جو بزرگوں کے معمولات تھے۔

قرآن کریم میں موت کے وقت ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کو ملائکہ رحمت کی طرف سے خدا کی جو بشارت ملتی ہے ان کا ذکر ان لفظوں میں کیا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

(فجر: ۳۰)

”اے دین اسلام پر پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ زندگی گزار کر خدا کے پاس چلنے والے اپنے پروردگار کے پاس واپس چل، راضی خوش، تیرا پروردگار بھی تجھ سے خوش ہے پس تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری خوش نودی اور رحمت کے بارغ میں داخل ہو جا۔“
رحمت الہی کی اس عظیم بشارت کے باوجود مقبول بارگاہ بندوں پر خوف و خشیت کے جو آثار طاری ہوتے ہیں وہ مالک الملک کی جلالت شان کا تصور ہے جو ایمان کا تقاضا ہے۔

لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (بقرہ: ۶۲)

”خدا کے پیارے بندوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

یہ نفی سزا اور آخرت کی تکلیفوں کے بارے میں ہے۔ وہ خوف کہ چہرہ زرد ہو جائے جلال حق کا اثر ہے۔ خواجہ حسن فرماتے ہیں:

اس کے بعد دو رکعت نماز کا اور تذکرہ فرمایا، وہ نماز مغرب کے بعد اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ میرے ایک ہم جماعت دوست تھے ان کو مولانا تقی الدینؒ کہتے تھے وہ بڑے صالح اور سمجھ دار پڑھے لکھے تھے وہ ہمیشہ نماز مغرب کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ پڑھتے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا (معاملہ) کیا؟ کہنے لگے کہ جب میرا کام تمام ہو گیا تو حکم آیا کہ ہم نے اسے ان دو رکعتوں کے طفیل بخش دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اسے صلوٰۃ النور کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں اس کو صلوٰۃ البروج کہتے ہیں۔ صلوٰۃ النور اور دو رکعت نماز کو کہتے ہیں جس کی دونوں رکعتوں میں سورہ انعام کی شروع کی آیات پڑھتے ہیں، پہلی رکعت یَسْتَهْزِؤْنَ پر ختم کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں اَلَمْ يَرَوْكُمْ اَهْلًا كُنَّا سے شروع کر کے یَسْتَهْزِؤْنَ پر ختم کرتے ہیں۔ پھر اس وقت کی اور طلوع کے وقت (کی نماز کی) ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب رات آتی

ہے تو ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر آ کر پکارتا ہے اے خدا کے بندو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو! خدائے تعالیٰ نے تمہیں ایک رات یہ عنایت فرمائی ہے اور ایک رات تمہارے لیے آنے والی ہے اور وہ رات قبر کی رات ہے۔ اس (آنے والی) رات کے لیے اسی رات کو کچھ ذخیرہ کر لو اور کچھ کام کر لو اور وہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ **قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ** اور دوسری رکعت میں بھی یہی۔ اور جب دن نکلتا ہے تو یہی فرشتہ بیت المقدس کی چھت پر آتا ہے اور ندادیتا ہے کہ اے بندگان خدا اور اے امتیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک دن عطا کیا ہے اور ایک دن تمہارے لیے آنے والا اور وہ روز قیامت ہے اور اس دن کے توشے کے لیے آج ایک کام کر لو اور وہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورۃ اخلاص (قل هو اللہ) پڑھو۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی علیہ الرحمۃ والغفران نے اسے حدیث بتایا ہے۔ مجھے حدیث شریف کے الفاظ یاد نہیں رہے منہم وہ یہی ہے جو بیان کیا گیا۔

اس کے بعد اولیا کی موت اور اس حال کا ذکر آیا جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس ضمن میں فرمایا کہ اولیا انتقال کے وقت تک ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو اور اس کا معشوق بھی بستر میں آگیا ہو۔ رحلت کے وقت اس سونے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا ایک نیند سے بے دار ہو گیا ہو اور وہ معشوق جس کی طلب میں ساری زندگی رہا تھا اس کو اپنے بستر میں موجود دیکھے۔ اندازہ کرو کہ اس کو کیسی خوشی اور فرحت ہوگی۔ حاضرین میں کسی نے سوال کیا کہ کیا بعض اولیا ایسے ہوتے ہیں جن کو یہیں مشاہدے کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، لیکن یہ نعمت جو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر بالکل اس سونے والے کی مانند ہوتے ہیں کہ جو نیند سے بے دار ہو تو اپنے معشوق کو اپنے بستر پر پائے۔ اس حدیث کے موافق کہ **النَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا اُنْبِهُوْا** یعنی ساری خلقت نیند میں ہے جب موت آئے گی تو بے دار ہوگی یعنی یہاں جو جس طلب میں مستغرق ہے مرنے کے بعد اس کا

مطلوب اس کو ملے گا۔

اس کے بعد اولیا کی موت کے تذکرے میں حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں میرے ایک دوست تھے۔ احمد نام، بڑے نیک اور عبادت گزار اور ابدال صفت اگرچہ بے پڑھے لکھے تھے لیکن ہمیشہ شرعی مسائل اور ان کے احکام کی تحقیق میں لگے رہتے اور ہر ایک سے یہی پوچھتے رہتے۔ یہاں تک کہ جب میرا دہلی آنا ہوا تو وہ بھی دہلی آ گئے۔ ایک روز راستے میں ملاقات ہوئی اور مجھے دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے ملے۔ اس کے بعد میری والدہ کا حال پوچھا۔ ان کو میری والدہ کی بیماری کا حال تو معلوم تھا لیکن انتقال کی خبر نہ تھی میں نے کہا کہ والدہ تو اللہ کی رحمت کو پیاری ہوئیں۔ بولے تم سلامت رہو۔

اس قصے کے دوران ایک جوالتی (ملنگ) آیا اور نامناسب باتیں کرنے لگا جو اس مجلس میں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے کچھ نہیں کہا اور جو توقع اس کی تھی اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا کہ ایسی باتیں بھی ہونی چاہئیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور سر قدموں میں رکھتے ہیں۔ نذر لاتے ہیں پس اس طرح کے لوگ بھی آنے چاہئیں کہ آکر بے باکی سے جو چاہیے کہہ ڈالیں۔ اس طرح یہ چیزیں ان چیزوں کا کفارہ (کرنے والی) ہو جاتی ہیں۔

عوامی اذیتوں کی مصلحت:

شیخ علیہ الرحمہ نے عوام کے ہاتھوں پہنچنے والی اذیتوں کی مصلحت پر روشنی ڈالی اور کہا جس کا مطلب یہ ہے عقیدت مندوں کی عقیدت سے نفس کے اندر جو کبر و غرور کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے یہ گستاخیاں اس اثر کو دور کر دیتی ہیں اور ان کم زوریوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔

یہ تصور اہل اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرنے کی نفس میں طاقت پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ مقربین بارگاہ الہی ان تکلیفوں کا خدا کی جناب میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کی معافی کے

طلب گار رہتے ہیں جو عبدیت کی حقیقی روح ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے:

الْمُسْلِمُ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ
مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.

(مشکوٰۃ: ۴۳۲)

”وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور ان سے پہنچنے والی
اذیتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے افضل ہے جو اذیتوں سے گھبرا کر
لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا۔“

امام احمد ابن حنبلؒ کی دعا:

مشہور محدث ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمدؒ کو خواب میں دیکھا اور
پوچھا۔ آپ کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا رہا؟ جواب میں امام محترم نے فرمایا اللہ تعالیٰ
نے مجھ پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور مجھے سونے کی جوتیاں پہنائیں اور فرمایا اے احمد! ہم
نے تم پر یہ انعام و اکرام اس لیے کیا کہ تم نے میرے کلام کے مخلوق ہونے سے انکار کیا
اور سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ اے احمد! تم مجھ سے وہی دعا مانگو جو تمہیں سفیان ثوریؒ سے
پہنچی ہے اور تم دنیا میں وہی دعا مجھ سے مانگتے تھے۔

چنانچہ احمد نے یہ دعا مانگی:

يَا رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ وَاعْفِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ.

(حيوة المؤمن: ۲۵۰)

”اے پروردگار ہر شے کے! میں تجھ سے اس قدرت کے وسیلے سے دعا
کرتا ہوں جو ہر شے پر حاوی ہے تو مجھ سے کوئی باز پرس نہ کرنا اور میری ہر

خطا کو بخش دینا۔“

یہ کمال عبدیت و نیاز مندی کا مقام ہے، دشمنوں کے ظلم کی شکایت نہیں، مالک

الملک سے یہ شکایت نہیں کہ اس نے بے نیازی کیوں اختیار کی؟ حسرت کی زبان میں
یہ شکوہ نہیں۔

تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال

دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا

بلکہ یہ التجا ہے کہ میری ہر خطا کو بخش دے اور اپنی باز پرس سے مجھے محفوظ رکھ۔

قبروں پر آیات قرآنی اور ان کی مرمت

شیخ علیہ الرحمہ نے خواجہ حسنؒ کے اس سوال پر کہ
”گورے کہ بر آوردہ می باشد چوں خراب شود باز عمارت کردن
آمدہ است؟“

”جو قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں دوبارہ ان کی مرمت کرنا کیا ہے؟“

جواب دیا:

”خیر ہر چہ خراب شود پیش عمارت نباید کرد، ہر چہ اندر اس بیشتر
امیدوار رحمت بیشتر۔“

”فرمایا نہیں جو قبر خراب ہو جائے اس کی پھر تعمیر نہیں کرنی چاہیے جس قدر
زیادہ فرسودگی ہوگی اسی قدر رحمت کی امید زیادہ ہوگی۔“

پھر شیخ علیہ الرحمہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو بزرگوں اور پیروں کے قدموں
میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔

شیخؒ نے اس کے جواب میں مولانا سراج الدین ترمذیؒ کا واقعہ بیان کیا
جو بدایوں میں مقیم تھے۔ مولانا نے مکہ معظمہ کا اس ارادے سے سفر کیا کہ ان کا مدفن مکہ
معظمہ ہی کے اندر بنے۔ مگر وہ واپس آ گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا میں
نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ کچھ مردے مکہ سے باہر لے جائے جا رہے ہیں اور
کچھ مردے باہر سے مکہ میں لا کر دفن کیے جا رہے ہیں۔

میں نے پوچھا یہ کیا راز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ جو لوگ مکہ میں دفن کر دیے گئے تھے
مگر وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی قبریں یہاں بنیں انھیں باہر لے جایا جا رہا ہے اور جو
اس سرزمین کے قابل تھے مگر یہاں نہیں آ سکے تھے انھیں باہر سے یہاں لا کر دفن کیا

جا رہا ہے۔

یہ خواب دیکھ کر میں بدایوں واپس آ گیا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے اس قابل سمجھے گا تو میرا مقصد خود حاصل ہو جائے گا۔ (جلد ۲، مجلس ۶۷، صفحہ ۹۱۵)

شیخ علیہ الرحمہ نے حسب معمول اپنے طرف سے کچھ فرمانے کے بجائے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کر دیا اور اس واقعے کے حوالے سے بتا دیا کہ کسی کے قدموں میں اور کسی کے پہلو میں دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس اپنے ایمان و عمل کا سامان ہونا چاہیے۔

ایک مجلس میں مردوں کے لیے دعا کرنے کا ذکر ہوا۔ خواجہ حسنؒ نے سوال کیا:

”برتر بت باقرآن و دعاے مے نویند چگونہ است؟ فرمود کہ
نمے باید بشت و بر جامہ کفن نیز نمے باید بشت۔“

”فرمایا: قبروں پر قرآن کریم کی آیات نہیں لکھنی چاہئیں اور نہ کفن کے کپڑوں پر قرآنی آیات لکھنی چاہئیں۔“ (جلد ۵، مجلس ۵، صفحہ ۹۹۵)

خواجہؒ نے صرف قبروں پر آیات قرآنی لکھنے (کنہہ کرنے) کے بارے میں سوال کیا تھا، شیخؒ نے اس کے ساتھ کفن کے اوپر لکھنے کی بھی ممانعت کر دی۔

اس سلسلے میں شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے حضرت جابرؓ کی یہ حدیث ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ. (مشکوٰۃ: ۱۳۸، ترمذی)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے کی ممانعت فرمائی اور لکھنے

بات کی ممانعت کی کہ قبروں پر کچھ لکھا جائے اور قبروں کو پیروں سے روندنا

جائے۔“

حضرت جابرؓ کی روایت جسے مسلم نے روایت کیا ہے اس طرح ہے۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُنْسَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ.

(مشکوٰۃ: ۱۳۸، ترمذی)

”حضور علیہ السلام نے قبر کو پکا کرنے، اس پر کوئی تعمیر کرنے اور اس پر

بیٹھنے کی ممانعت فرمائی۔“

قبروں کو پختہ کرنے کی ممانعت کی وجہ شیخ محدث دہلویؒ نے لمعات شرح مشکوٰۃ میں یہ تحریر کی ہے:

فِيهِ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالتَّكْلِيفِ.

”اس میں قبروں کی زینت اور تکلف ہے۔“

حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکرؒ اور سفیان ثمالیؒ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں رفیقوں کی آرام گاہوں کی زیارت کی اور وہ ”مسنم“ کو ہان نما تھیں۔

شیخ دہلویؒ لکھتے ہیں قبر کے بارے میں سنت یہ ہے کہ وہ زمین سے ایک بالشت بلند اور کوہان نما ہو۔ ابن حبانؒ نے روضہ مبارک کی آرام گاہوں کی یہی شکل لکھی ہے۔ (لمعات کتاب الجنائز)

قاسم ابن محمدؒ کے الفاظ یہ بھی ہیں۔

مِنْطُوحَةٌ بِبَطْحَاءِ الْعُرْصَةِ الْحُمْرَاءِ.

”یعنی ان عتیموں آرام گاہوں پر وادی مکہ کی سرخ کنکریاں بچھی ہوئی

تھیں۔“

اب کچی قبروں کی مرمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام حسن بصریؒ کچی قبروں پر مٹی لینے (تلمین) کو جائز قرار دیتے تھے۔ امام شافعیؒ استحباب کے قائل ہیں

اور مشہور صوفی حضرت معروف کرخیؒ (بغداد میں آرام فرما ہیں راقم نے ان کی آرام گاہ کی زیارت کی ہے) اس سے اختلاف کرتے تھے۔ مٹی سے لپائی کرنے کی اباحت

اس حدیث سے ثابت ہے جسے حضرت جابرؓ سے نقل کیا گیا ہے:

رُشَ قَبْرًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الَّذِي

رُشَ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ ابْنِ رَبَاحٍ بِقُرْبَةِ بَدَأِ مِنْ

قَبْلِ رَأْسِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رِجْلَيْهِ. (مشکوٰۃ: ۱۳۹، ابی حوالہ ترمذی)

”رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر حضرت بلال ابن رباحؓ نے مشکوہ سے پانی چھڑکا اور سرہانے سے قدموں تک ایسا کیا۔“

شیخ محدثؒ لکھتے ہیں بانی بمسک تراب القبر عن الانتشار و يمنع السوروس۔ تاکہ پانی سے مٹی جم جائے اور قبر مبارک منور و محفوظ رہے۔ قاسم ابن محمدؒ کے بیان میں یہ بھی ہے کہ روضہ مبارک کے تینوں مزارات پر وادی مکہ کی سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں۔

یہ سرخ رنگ کی کنکریاں مسجد نبوی کے صحن میں بھی بچھائی جاتی تھی اب نہیں معلوم کہ کیا صورت ہے۔

قبر کو بالکل مٹنے اور بے نشان ہونے سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ایک قوی دلیل ہے کہ آپؐ نے مشہور بلند مرتبہ صحابی حضرت عثمان ابن مظعونؓ (جن کا صحابہ میں زہد مشہور تھا) کی قبر کے سرہانے ایک بھاری پتھر کھڑا کیا اور وہ پتھر آپؐ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر لائے اور زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے:

أَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَذْفَنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي.

(بہ خوالہ ابوداؤد مشکوٰۃ: ۱۳۹)

”میں اس پتھر کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر پر نشان کھڑا کر رہا ہوں اور میرے گھر والوں میں سے جو وفات پائے گا اسے میں عثمان کی قبر کے پہلو میں دفن کروں گا۔“

حضرت عثمانؓ وہ پہلے مہاجر ہیں جو مدینہ میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن کیے گئے۔

حضرت معروفؒ کرنی رحمۃ اللہ علیہ اس مصلحت کو ترجیح دیتے تھے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جس مومن کی قبر بے نشان ہو جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔

شیخ محبوب الہی علیہ الرحمہ اسی مصلحت کو ترجیح دیتے تھے۔

خوابہ کرنی کے مزار کا کتبہ:

خوابہ معروفؒ کرنی علیہ الرحمہ کا مزار بغداد میں قبرستان قدیم کے ایک تہ خانے میں واقع ہے جہاں ایک چھوٹی سی کنویاں ہے جس کا پانی کچھ بیٹھا اور کچھ کھاری ہے۔ اسی تہ خانے میں خوابہ کرنیؒ نے ساری زندگی گزاری۔ زائرین اس کنویاں میں سے پانی پیتے ہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور سینکڑوں سال سے برابر اس کا فیض جاری ہے، اس عاجز کو بھی وہ متبرک پانی پینے کی سعادت حاصل ہوئی۔

مزار پر ایک مطبوعہ کتبہ لگا ہوا ہے جو شیخؒ نے خواب میں کسی اپنے معتقد کو بتایا تھا۔ کسی نے سوال کیا۔ مَصْنَعُ اللَّهِ بِكَ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ شیخ صاحبؒ نے جواب میں عربی کا یہ شعر پڑھا۔

مَوْتُ التَّقَى لَا انْقِطَاعَ لَهَا

قُلُمَاتُ قَوْمٍ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ

”تقی کی زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، لوگ مر جاتے ہیں اور وہ

لوگوں میں زندہ رہتے ہیں۔“

اسی تصور کے تحت شیخؒ کرنیؒ قبروں کے نشانات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کیوں کہ وہ زندگی کا نشان تقویٰ کو قرار دیتے تھے۔ تقویٰ اصل زندگی ہے جو جسم کے چھپ جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔

عیال داری کی زندگی پر شیخؒ کا تبصرہ:

شیخ علیہ الرحمہ نے تجرد و بتل کی زندگی گزاری اور شادی نہیں کی اور یہ شیخؒ کی اپنی ذاتی خصوصیت تھی۔ حدیث نبویؐ میں نکاح کے لیے اسباب نکاح کی استطاعت رکھنے کی شرط لگائی گئی ہے۔ حدیث یہ ہے۔

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مشکوٰۃ: ۲۷۷، متن علیہ)

”اے جوانو! تم میں سے جو شخص نکاح کے وسائل کی طاقت رکھتا ہے تو

اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ

رکھے، بے شک روزہ نفسانی خواہش کو توڑتا ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی میں بڑی بلاغت سے کام لیا ہے، باء کی طاقت کو شرط قرار دیا ہے، عربی میں باء کے معنی کسی مکان میں قیام کرنا آتے ہیں اور پھر یہ لفظ عقد نکاح کے لیے کنایہ ہو گیا اور اس سے نکاح کے وسائل قوت جماع اور مہر اور نفقہ مراد لیے جانے لگے۔

أَيُّ مُؤْنَةِ الْبَاءِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ.

”یعنی عقد نکاح کا بوجہ مہر اور نفقہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔“

باء کا لفظ کئی طرح استعمال ہوتا ہے۔ باء ہا کے ساتھ بھی آتا ہے جس کے معنی قوت جماع کے ہیں لیکن اہل زبان کے نزدیک باء ہمزہ کے ساتھ فصیح تر ہے، اور حدیث میں یہی لفظ آیا ہے جس کے معنی قیام کرنے کے ہیں۔ کچھ لوگ حدیث کے اس لفظ کا ترجمہ قوت جماع کرتے ہیں لیکن اس سے دوسرے فقرے کا تعلق قائم نہیں رہتا کیوں کہ جس میں جماع کی قوت ہی نہیں تو اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

حاصل یہ کہ نکاح کے لیے وسائل نکاح جس میں قوت جماع، مہر اور نان نفقہ شامل

ہیں، کا ہونا شرط ہے۔

شیخ محبوب الہی علیہ الرحمہ ایک پابند شریعت زندگی کے مالک تھے، آپ نے ذاتی طور پر اپنے لیے تجرد کی زندگی پسند فرمائی کیوں کہ آپ تجرد کی زندگی میں بھی خواہشات نفسانی پر کنٹرول رکھنے اور ضبط نفس کی قدرت پر اعتماد رکھتے تھے مگر آپ نے عام مسلمانوں کو عیال داری کی مسنون زندگی اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور اس کے فائدے بیان فرمائے۔

مجلس ۴۸، جلد دوم میں گذر چکا ہے کہ آپ نے نفسانی وسوسوں کا علاج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”یک خیریت مرد متاہل اس است۔“

”عیال دار آدمی کی زندگی میں ایک خیر و بھلائی یہ ہے۔“

اور جب خواجہ حسن علیہ الرحمہ کے خادم علیؒ نے اپنی بیٹی کے نکاح کی شیرینی پیش کی تو آپ نے لڑکیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔

کیا صوفیائے ہند مسلم رانوں کے ایجنٹ تھے؟

مسلم حکم رانوں کے خلاف نفرت انگیز جھوٹا پروپیگنڈہ قدیم تاریخی مسجدوں کے قانونی وجود کو خطرہ میں ڈال چکا ہے۔ اسی طرح صوفیائے ہند کے بارے میں مسلم حملہ آوروں کے فوجی اقدامات میں شرکت کے مسلسل جھوٹے پروپیگنڈے سے صوفیائے کبار کی تاریخی درگاہیں خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔

سنگھ پریوار کے ترجمان اخبارات و رسائل اس طرح کے سفید جھوٹ اور بے شرمانہ پروپیگنڈے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔

افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمان اہل قلم نے صوفیائے کرام کے بارے میں اس قسم کی باتیں تحریر کر دی ہیں جن سے فرقہ پرست اہل قلم ناپید ہوا ہے۔

ان مورخین میں مشہور ترقی پسند مورخ ڈاکٹر محمد اشرف مرحوم ہیں جنہوں نے اپنے ایک تاریخی طویل مضمون (عوامی تحریکیں) میں حضرات صوفیا کو سلاطین ہند کا لشکر دعا قرار دیا ہے۔

اسی طرح لکھنؤ کے مشہور دینی ماہنامہ (الفرقان جنوری ۱۹۹۳ء) میں مدیر صاحب نے اپنے ادارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چشتی صوفیا مسلمان حملہ آوروں کی فوجوں میں شامل ہو کر ہندوستان آتے رہے۔ اور اس سلسلے میں مدیر صاحب نے حضرت خواجہ بزرگ اجمیریؒ کا اسم گرامی شامل کیا۔

اور اس غلط تاریخی تصور سے متاثر ہونے کی نہایت افسوس ناک مثال یہ ہے کہ جنگ آزادی کے مشہور عالم رہنما مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیتہ العلماء البند نے اپنی مقبول عام کتاب علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد دوم میں بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے۔

مدیر الفرقان لکھنؤ نے اپنے اس خود ساختہ تصور کو اہل دین اور اہل سیاست کے درمیان دانستہ تقسیم کار کے اصول کا نام دیا ہے اور اس کا آغاز حضرت امام حسنؑ اور امیر

معاویہ کی باہمی صلح کے ساتھ قائم کیا ہے۔

تاریخ کے اس مفروضہ تصور سے آج کے فرقہ پرستوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس لیے صوفیائے ہند کی زندگی کے اس پہلو کا گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور فرقہ پرستوں کو مسلمان اہل قلم کی جن تحریروں سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے ان کا تاریخی تجزیہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اگرچہ فرقہ پرستوں کو ابھی تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

کیوں کہ اس طبقے کی بے مثال قربانیاں (زہد و تقویٰ، ایثار و خدمت) اتنی گہری جڑیں رکھتی ہیں کہ اس مکروہ اور بے بنیاد پروپگنڈے سے وہ بے اثر نہیں ہو سکتیں۔

قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا:

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا۔

یہ وعدہ الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے تمام جانشینوں (علمائے حق اور صوفیائے ربانی) کے ساتھ ہے۔

صوفیائے کرام و اعیان اسلام تھے:

ان صوفیائے کبار کو ڈاکٹر آرنلڈ تھامس نے پرتھنگ آف اسلام میں داعیان اسلام لکھا ہے اور ہندوستان میں اشاعت اسلام کو انھی بزرگوں کی اخلاقی اور روحانی طاقت و تصرف کا ثمرہ قرار دیا ہے، جن میں حضرت شیخ جلال الدین مخدوم جہانیاں (گجرات)، شیخ محمد اسماعیل بخاری (لاہور)، خواجہ معین الدین چشتی (اجمیر) خواجہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید شکر گنج (پنجاب)، حضرت بوعلی شاہ قلندر (پانی پت)، شیخ جلال الدین ایرانی (سلطنت آسام) کے اسمائے گرامی کی تصریح کی ہے۔ (دعوت اسلام: ۲۲۶)

اسلام پسندوں کا خیال:

اسلام پسندوں کے نام سے سیاسی اسلام کے علم بردار طبقے کو یاد کیا جاتا ہے، یہ

طبقہ رقص و اور صوفیا کی مخالفت میں توہب و سلفیت کا شکار ہو گیا ہے۔

علی گڑھ سے اس جماعت کا ایک سہ ماہی رسالہ تحقیقات اسلامی کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس پرچے کی ایک اشاعت (جنوری ۱۹۹۲ء) میں صوفیائے کرام کے بارے میں ڈاکٹر تھامس کی کتاب مذکور کو انگریزوں کی سازش قرار دیا گیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جوش جہاد نکالنے اور انھیں کرامات صوفیا کی طرف لگانے کی غرض سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔

حالانکہ اس کتاب کے اصل محرک سر سید تھے اور سر سید نہ صرف کرامات اولیا کے بلکہ معجزات انبیاء کے بھی منکر تھے۔

ان اسلام پسندوں کو پچھلی پچاس ساٹھ سالہ جدوجہد کی ناکامی کے بعد یہ تجربہ ہو گیا ہے اور اس گروہ کے قایدین اعتراف کر رہے ہیں کہ اسلام کے روحانی اور عرفانی نظام سے الگ رہ کر خالی اسلام کے سیاسی پہلو کو غالب کرنے کی جدوجہد ایک ناکام جدوجہد ثابت ہوئی ہے۔

مضمون نگار صاحب نے حضرت اجمیریؒ کے بارے میں مشہور تاریخی روایات کے خلاف یہ لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ اس وقت اجمیر میں تشریف لائے جب اجمیر میں مسلم حکومت ہو چکی تھی اور اسلام کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔

حالانکہ اس سلسلے میں سیر الاولیاء کی روایت ہی کو معتبر مانا جاسکتا ہے جو حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات اور آپ کے مشائخ و مریدین کے حالات پر امیر خور کی تالیف ہے۔ اس روایت میں حضرت خواجہ بزرگؒ کی اجمیر میں تشریف آوری و تھورا کے عہد میں بیان کی گئی ہے۔

اسی روایت میں رائے تھورا کے زوال کا یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک مسلمان پر ظلم و زیادتی کرنے پر تھورا کے حق میں بددعا کی، جب وہ بار بار آپ کی درخواست پر بھی اپنے ظلم سے باز نہیں آیا اور پھر آپ کی بددعا سے سلطان معز الدین غزنوی کے مقابلے میں گرفتار ہو گیا۔

یہاں سے کتاب کے آخر تک اضافہ ہے جو حضرت مصطفیٰ ﷺ نے کیا ہے اور ہماری سعادت کہ یہ اضافہ پاکستانی ایڈیشن میں کرنے کے لیے حضرت نے بھیجا۔ ہم اس کے لیے حضرت کے ممنون ہیں۔ (شریفی)

صوفیائے ربانی میں حضرت شیخ المشائخؒ کا مقام و مرتبہ

صوفیائے چشت میں حضرت خواجہ محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاءؒ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔

ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ اپنے اس بلند پایہ مرید کو مولانا نظام الدین کہہ کر آواز دیتے تھے۔

شہرت کے لحاظ سے حضرت محبوب الہیؒ کو صوفی کہا جاتا ہے، یہ صوفیائے ربانی میں بڑے اونچے مرتبے کے مالک تھے۔

ایک روز حضرت محبوب الہیؒ کی طبیعت خراب تھی، بخار میں مبتلا تھے دل بہلانے اور اپنا غم غلط کرنے کے لیے اپنے خاص مریدوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، تم لوگوں پر زندگی میں جو جو خاص تکلیفیں گزری ہیں اور تم نے جو خاص دکھ اٹھائے ہیں وہ بیان کرو۔

ان مریدوں میں امیر خسروؒ، خواجہ محمدؒ، سید رفیع الدین ہارونؒ اور آپ کا عقیدت مند ہر دیو، یہ لوگ شامل تھے۔

ہر دیو، علاء الدین خلجی کی فوج میں ملازم تھا، خلجی ایک سخت مزاج مسلم حکم راس تھا، ذرا ذرا سی بات پر بگڑ جاتا تھا، اس کے ہاتھوں ہر دیو اور اس کے بال بچوں کو بھی تکلیفیں

اٹھانی پڑی تھیں۔

حکومتی طاقت و سیاست کے ستائے ہوئے لوگ ہندو ہوں یا مسلمان۔ اسی درویش کے سایہ عاطفت میں پناہ لیتے تھے اور یہ درویش ان مظلوموں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا۔

ہردیو بھی انھی دکھی لوگوں میں سے تھا۔ چناں چہ ہردیو نے اپنی زندگی کی وہ دکھ بھری کہانی اپنے شفیق شیخ کوسنائی، شیخ علیہ الرحمہ نے وہ دکھ بھری داستان سنی اور ہردیو کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

ہردیو کو نصیحت:

”اے ہردیو! اس زندگی میں دکھ اور مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان زندگی کی راحتوں اور اچھے وقت کو یاد رکھے اور سکھ اور راحت کی کثرت میں خدا کو نہ بھول جائے، اور دولت و حشمت کا غرور اس پر طاری نہ ہو جائے۔“

حضرت محبوب الہی نے قرآن کریم کے اس پیغام کی طرف اشارہ کیا، سورہ حدید میں فرمایا:

لِكَيْلَا يَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (حدید: ۲۳)
”اے لوگو! فتاد و قدر کی اس حقیقت پر نظر رکھو کہ ہر تکلیف و راحت خدا کی طرف سے ہے۔“

تقدیر کا یہ عقیدہ تمہیں مصیبت کی حالت میں مایوسی سے بچائے گا اور راحت کی حالت میں تکبر و غرور سے محفوظ رکھے گا۔

یہ تقدیر کا اخلاقی فلسفہ ہے۔ اردو شاعر کہتا ہے۔

ہر چند چاہتا ہوں کہ شکر خدا کروں فرمت نہ ہووے خندہ لب گو تو کیا کروں
مقام شکر ہے عاقل، مصیبت دنیا اسی بہانے سے اللہ یاد آتا ہے

خواجہ محمد کی داستان غم!:

خواجہ محمد نے اپنی داستان غم سناتے ہوئے کہا کہ میری ماں اور میرے نانا مجھے چھوڑ کر خدا کو پیارے ہو گئے، یہ میرے لیے بڑے دکھ کی بات تھی، مگر مجھے حضرت خواجہ کے دامن محبت میں پناہ مل گئی۔
حضرت نے خواجہ محمد سے فرمایا:

”اے محمد! اس دنیا میں جب ہر طرف سے انسان بے سہارا ہو جاتا ہے اور اس کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو خداوند عالم اسے ایک ایسا سہارا عطا کر دیتا ہے جو ساری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔“

حضرت محبوب الہی نے خواجہ محمد کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میرا دامن شفقت خدا تعالیٰ ہی کی مہربانی سے تجھے نصیب ہوا، یہ سہارا بھی خدا تعالیٰ ہی کی دین ہے، اسی کے کرم پر اپنی نظر رکھ، اسباب پر بھروسہ نہ کر۔

تج نے خواجہ محمد کو قرآن کریم کی اس اعلان حقیقت کی طرف متوجہ کیا:

۱۔ وَإِنْ يَمْسُوكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَمْسُوكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انعام: ۱۷)

۲۔ وَإِنْ يَمْسُوكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يُرِزْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآذَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یونس: ۱۰۷)

”اللہ تعالیٰ، اے مخاطب! اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دوسری طاقت دور کرنے والی نہیں اور اگر وہ بھلائی سے ہم کنار کرنا چاہے تو اس خیر اور بھلائی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر بات کی قدرت رکھتا ہے۔“

وہ اپنے فضل و کرم سے (اپنی مصلحت عامہ) کے مطابق اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، وہی حقیقت میں بخشے والا مہربان ہے۔“

خواہشات نفس کا حملہ سب سے بڑا دکھ:

سید رفیع الدین ہارونؒ نے حضرت محبوب الہیؒ کو اپنے بے دکھی ہونے اور راحت کے ساتھ زندگی گزارنے کی داستان سناتے ہوئے کہا:

حضرت! میں تو جب سے آپ کی محبت کے سایے میں آیا ہوں مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، آپ کی نظر عنایت سے راحت ہی راحت ہے۔

پھر میں اپنے کون سے دکھ کا اظہار کروں؟
شیخؒ نے فرمایا:

”رفیع الدین! بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو جو جوان ہے اور جو جوانی کی عمر میں خواہشات نفس کے حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کا خیال ایک نوجوان کو اس درجے پختہ اور پکا رکھنا چاہیے کہ وہ پکا خیال اس کے لیے مستقل پریشانی اور مستقل دکھ بن جائے۔ راحت اور سکھ آرام کی کسی ہی حالت ہو، اس پریشانی اور اس دکھ سے ایک لمحہ خالی نہ رہے۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے مرید کو ایک بڑے خطرناک خطرے سے آگاہ کیا اور وہ خطرناک پوشیدہ خطرہ یہ ہے کہ کوئی مرید کسی بڑے سے بڑے پیر کے سایہ شفقت میں آکر اور اس کے حلقہ مریدین میں شامل ہو کر اپنے آپ کو خواہشات نفس کی ترغیبات کے حملے سے اور شیطانی اثرات سے محفوظ اور مطمئن نہ سمجھے، اور شیخ طریقت کی نظر التفات و کرم کا خیال اسے غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ اب میں فلاں شیخ کے دامن سے وابستہ ہو کر محفوظ ہو گیا، بلکہ اس مرید کو اب زیادہ ہوشیار رہنے اور زیادہ فکر مندر رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ شیطان اسے بے فکر دیکھ کر اسے بے راہ کرنے کی فکر و جستجو میں زیادہ رہے گا اور یہ بے فکری اسے نقصان دے گی۔

خاندان ولی الہی کے شیخ طریقت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلویؒ قادری سلسلے کے بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شاہ ابوالعدل صاحب قادریؒ سے بیعت تھے۔

شاہ صاحبؒ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تذکرے میں اس خطرے کی طرف آگاہ کرتے ہوئے سورہ مائدہ (۱۰۹) پر ایک تشریحی حاشیہ لکھا، آیت یہ ہے:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوَا
لَاَعْلَمُ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ O

”جس دن (یعنی قیامت میں) اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ اے رسولانِ کرام! تمہیں اپنی اپنی امتوں کی طرف سے پیغام حق پہنچانے پر کیا جواب ملا؟

حضرات انبیاء کرم جواب دیں گے، الہی! ہمیں اس کی خبر نہیں، بلاشبہ تو ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔“
شاہ صاحبؒ تشریح کرتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء سے یہ سوال مکررین حق کو سنانے اور انہیں ہوشیار کرنے کی غرض سے کرے گا۔ حضرات انبیاء اعلیٰ کا اظہار کریں گے۔ کیوں کہ حضرات انبیاء دل کی باتوں سے بے خبر تھے، لوگوں کے ظاہری قول (ایمان یا کفر) سے باخبر تھے، اس لیے ان رسولانِ کرام نے اپنی اپنی امتوں کے جواب کو علم الہی کے حوالے کر دیا، یعنی دل کی باتوں کو جانتا ہے۔“ (خلاصہ)

پھر شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:

”یہ ان کو سنایا جو مغرور ہیں۔ جو خبروں کی شفاعت پر، نامعلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دیتا اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرتا۔“ (مستند موضح القرآن: ۱۶۲)

یعنی شفاعت تو اسی کے حق میں ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا اور دل کا ایمان اللہ کے علم میں ہے، وہ اپنے علم کے مطابق جس بندے کے حق میں شفاعت کی اجازت دے گا حضرات انبیاء اسی کی شفاعت کریں گے۔

۱۔ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. (جاء: ۳۸)

۲۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (ط: ۱۰۹)

پہلی آیت میں بلا اجازت شفاعت کے لیے زبان کھولنے کی بھی نفی کی گئی ہے، دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ بالفرض اگر کوئی شافع بے محل زبان کھولے گا بھی تو اس کی سفارش بے سود رہے گی۔

دونوں آیتوں میں آخر کے دونوں فقرے ( ) تاکید کے طور پر لائے گئے ہیں۔ کیوں کہ جو شفاعت اجازت حق (بالاذن) ہوگی وہ صحیح و صواب بھی ہوگی اور خدا کی ہندیدہ بھی ہوگی۔

میر خسروؒ کی داستانِ غم:

امیر خسروؒ نے اپنے محبوب شیخ کو اپنی داستانِ غم سناتے ہوئے کہا: حضرت خدوّم (محبوب الہی) نے میری درخواست کو شرف قبولیت عطا کر کے میرے نانا کے مکان میں قیام کرنے منظور کر لیا تھا۔

میرے نانا جب دلی سے چلے گئے تو میرے ماموں نے اپنا مکان خالی کر لیا اور خدوّم کو اس زحمت اٹھانی پڑی۔

یہ زحمت میری زندگی کی سب سے بڑی تکلیف ثابت ہوئی۔

حضرت محبوب الہیؒ نے جب امیر خسروؒ کی یہ بات سنی تو پلنگ سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ہنس کر امیر خسروؒ سے فرمایا:

خسرو! تیرے ماموں نے جو فعل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے خانہ تن سے اپنی خواہشات کو نکال دینا چاہیے۔

خسرو! تیرے ماموں نے اپنے مکان سے مجھے نہیں نکالا، بلکہ میرے اس غرور و گھمنڈ کو میرے دل سے نکالا جو غرور لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے سے میرے دل

میں پیدا ہو رہا تھا۔

معتقد لوگ آتے ہیں اور میرے ہاتھ پیر چومتے ہیں اور اس وقت میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں وہی تو ہوں جس کو خسرو کے ماموں نے اپنے گھر سے نکالا تھا۔

یہ خیال آتے ہی میرے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

پھر اے خسرو! تو اس واقعے پر افسوس کیوں کرتا ہے، جب مجھے افسوس نہیں ہوتا۔ تیرے ماموں کا مجھ پر وہ احسان تھا کہ مجھے اس نے اپنے گھر سے نکالا۔

سچا صوفی عقیدت کے فتنے سے بچتا ہے:

سچا صوفی اپنے نقاد اور نکتہ چیں کی قدر کرتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی عقیدت کو بیلنس میں رکھتا ہے تاکہ اہل عقیدت اپنی عقیدت سے صوفی اور شیخ طریقت کو غفلت میں نہ ڈال دے۔ جو صوفیا کے حق میں بڑا فتنہ ہے۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل عداوت کی حاسدانہ عداوت کو برداشت کرنا صوفیانہ عاجزی کی بات ہے لیکن یہ اخلاقی صفت ایک صوفی ربانی کی عقل مندی اور ہوش مندی پر بھی دلالت کرتی ہے۔

ایک عارف صوفی اہل عقیدت کو عقیدت کے اظہار میں غلو اور زیادتی سے روکتا ہے مگر پھر بھی عوام کی بے جا عقیدت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ البتہ وہ اس کی اصلاح اپنے حاسدوں کی برائی سے کرتا ہے۔

حاسدوں کی برائی صوفی کو اپنی حقیقی بے کسی اور عبدیت کے عرفان پر قائم رکھتی ہے۔

بادشاہوں کی شان و شوکت ظاہری اور عارضی ہوتی ہے، یہ طبقہ اپنی ظاہری شان و شوکت کے اظہار کی غرض سے اپنی شان میں مدح سراہی اور تملق کو پسند کرتا ہے، بہ خلاف صوفیائے کرام کے، جن کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے۔

شاہ ابوالمعالی کا واقعہ:

شاہ ابوالمعالیؒ (۱۱۱۲ھ) کا واقعہ ہے کہ ان کا پڑوسی ان کی مقبولیت کو دیکھ کر ان سے بہت جلتا تھا اور حسد کی آگ میں جلتا بھٹتا رہتا تھا اور شاہ صاحبؒ کی شان میں پر و پیگندہ کرتا رہتا تھا۔ شاہ صاحبؒ کے خلاف مختلف طریقوں سے مخالفانہ پروپیگنڈہ کرتا رہتا تھا۔

یہ مخالف پڑوسی انتقال کر گیا، شاہ صاحبؒ کو اس کے مرنے سے اس قدر صدمہ ہوا کہ سات، آٹھ دن تک اس کی موت کا سوگ مناتے رہے، نہ کھاتے نہ پیتے اور روتے رہتے۔ مریدین کو بڑی حیرت ہوئی، مریدین خوش تھے کہ ہمارے پیر کا دشمن مر گیا، ایک دشمن سے ہمارے پیر کا پیچھا چھوٹ گیا۔

ان مریدین نے اپنے پیر سے ایک دشمن کے مرنے پر اس قدر سوگ منانے کی وجہ معلوم کی، شیخ نے کہا:

یہ دشمن پڑوسی میرے اعمال نامے کی سیاہی کا غستانی تھا، یہ میرے داغ دار دامن کا دھو بی تھا، اس نادان کی گالیوں اور برائیوں سے میرے دل کی غفلت اور غلط فہمی دور ہوتی تھی، تم جیسے عقیدت مندوں کی بے جا عقیدت سے میرے دل پر غفلت کا اور اپنی حقیقت کی طرف سے جہل کا جو غبار چھا جاتا تھا وہ اس حاسد پڑوسی کی گستاخیوں سے دور ہو جاتا تھا۔

اب مجھے اس خطرے کی طرف سے زیادہ فکر مند رہنا پڑے گا۔

شاہ ابوالمعالی صاحبؒ انیٹھ ضلع مظفر نگر میں آرام فرما ہیں۔

صوفیا کی کرامات، روحانی قوت کا مظاہرہ:

حضرات صوفیا کی کرامات پر تعجب و حیرت کرنے والے دراصل ان کی روحانی قوت اور ان کی نفس کشی کی ریاضت سے واقف نہیں ہوتے۔

کرامت ظہور ہے ریاضت کا، خواہشات کو مٹانے کا۔ شاہ ابوالمعالی صاحبؒ کی ایک کرامت مشہور تھی، وہ فرماتے تھے ”کلمہ طیبہ کے دو کلموں، نفی اور اثبات (لا الہ - نفی

اور لا الہ - اثبات) میں موت و حیات کی قوت پوشیدہ ہے، چنانچہ تھانسیر کی ایک مجلس صوفیا میں شاہ ابوالمعالی صاحبؒ نے جب اپنا یہ قول دوہرایا تو اہل مجلس نے اس قول اور کلمہ تو حید کی اس قوت کا مشاہدہ کرانے کی درخواست کی۔

شاہ صاحبؒ کھڑے ہوئے اور خانقاہ کے صحن میں بندھی ہوئی ایک گائے کے کان میں لا الہ (کلمہ نفی) کی آواز پھونکی، وہ گائے اسی وقت ڈھیر ہو گئی۔

شاہ صاحبؒ نے اس کے بعد اس کے دوسرے کان میں لا الہ (کلمہ اثبات) کی صدا پھونکی، اس سے وہ گائے زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔

اہل اسباب اور تدبیری نظام فطرت پر نظر رکھنے والے اس قسم کی کرامتوں کا مذاق اڑائیں گے، اسے دل لگی سمجھیں گے، لیکن یہ مذاق نہیں ہے بلکہ روحانی قوت کا کرشمہ ہے۔

یہ روحانی قوت خدا تعالیٰ کی عظمت و قدرت پر بہ درجہ کمال یقین و ایمان سے پیدا ہوتی ہے، صوفیائے ربانی اپنے دل میں غیر اللہ کی عظمت کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اہل عقیدت کی عقیدت مندی سے اپنے دل میں اپنی عظمت کا جو تصور پیدا ہوتا اور اپنے اندر عقیدت سے جو تکبر کا شائبہ جنم لیتا وہ اس کا علاج اپنے دشمنوں کی دشمنی اور گستاخیوں سے کرتے تھے۔

آج کے لوگوں نے حضرات صوفیائے کبار کی کرامتوں کی نقل اتار کر اور معمولی لوگوں کی طرف کرامت کے واقعات منسوب کر کے کرامتوں کے نام کو بدنام کر رکھا ہے۔ اتفاقات کو کرامت کہہ دیا جاتا ہے، حالاں کہ حیرت انگیز اتفاقیہ واقعات کبھی کبھی بد قماش قسم کے لوگوں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

کیا جادو کا تماشا دکھانے والے بازی گر بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات کا تماشا نہیں دکھاتے؟ چوہے کو بلی اور بلی کو چوہا بنا کر دکھایا جاتا ہے۔

قدم قدم پر کرامتیں ظاہر نہیں ہوتیں، زندگی بھر کی ریاضتوں اور نفس کشی کی جدو جہد کے نتیجے میں ان حضرات اولیا کے ہاتھ پر اکاؤ کا کرامت ظاہر ہوتی تھی ورنہ حضرات صوفیا کی عام زندگی ایک عام آدمی جیسی ہوتی تھی۔

حاصل یہ کہ معجزہ نبوت کی قوت کا جلال ہے اور جلال نبوت کا ظہور ہے اور کرامت ولایت کی قوت کے جلال کا ظہور ہے۔

اہل دنیا اور اہل باطل کے ہاتھ پر جو خلاف عادت اور فرق عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں انھیں اعلیٰ کلام کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے۔

یہ استدراج (شعبہ بازی) تھا کہ بنی اسرائیل کے سامری نے سونے سے بنی ہوئی گائے بچھیا میں گائے کی آواز (بھائیں بھائیں) پیدا کر کے دکھائی تھی۔

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا. (طہ: ۸۸)

”پھر سامری ان کے لیے ایک بچھیا کی صورت بنا کر نکال لایا جس میں

گائے کی آواز نکلتی تھی۔“

یہ آواز کیسی تھی؟ مولانا آزادؒ نے لکھا ہے کہ اس بچھیا کی صورت اور اس مجسمے میں ایک ایسی نکل اور ایسا پرزہ لگا دیا تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی، اس طرح کہ اس صورت میں پیچھے کے سوراخ سے ہوا داخل ہوتی تھی اور منہ کی طرف کے سوراخ سے وہ ہوا خارج ہوتی تھی، یہ ہوا اس پرزے کو حرکت دیتی تھی اور اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس وقت مصر ایک متمدن ملک تھا، کوئی پس ماندہ جگہ نہ تھی۔

مصر کی جادوگری کیا تھی؟

یہ وہی مصر تھا جس کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی بہترین شعبہ بازی کا مظاہرہ کیا۔

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ تُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هِمَّ اَنَّهُمْ تَسْعٰی. (طہ: ۶۶)

”پھر ان جادوگروں کی رسیاں اور لٹھیاں موسیٰ کے خیال میں اس طرح

آئیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔“

محدثین (ابن حجرؒ اور ابوبکر حصاصؒ) نے وضاحت کی ہے کہ یہ ان جادوگروں کی شعبہ بازی تھی انھوں نے لٹھیوں اور چڑے کی رسیوں کے اندر پارہ بھر دیا تھا اور اس

میدان کے نیچے آگ جلا دی تھی، جس پر اوپر کی سطح پر مٹی تھی۔

ان ساحروں نے جب وہ رسیاں اور لٹھیاں اس میدان میں ڈالیں تو وہ پارے کی گرمی سے اوپر کو اڑنے لگیں اور سانپ کی طرح معلوم ہونے لگیں۔

لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اس تمام شعبہ بازی پر پانی پھیر دیا اور ان رسیوں اور لٹھیوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ (قصص القرآن، جلد اول، ص ۴۱۹)

اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ سامری نے جبرئیل امین کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی، وہ مٹی اس بچھیا میں ڈال دی، اس کی تاثیر سے اس صورت اور مجسمے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔

اہل تحقیق نے اس کی تردید کی ہے۔

حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ کا واقعہ:

شیخ علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں بلخ و بخارا کے مشہور صوفی ابن ادہمؒ کے حوالے سے یہ نصیحت کی تھی کہ جوانی میں دولت حاصل کرنے کی ہوس سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بری پریشانی ہے۔

دولت ہی سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ بخارا کے ایک نوجوان سوداگر کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیمؒ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا اور عبادت و ریاضت میں اس قدر ترقی کی کہ شیخ ابن ادہمؒ کو اس کی عبادت گذاری پر تعجب ہونے لگا، وہ اپنے شیخ سے بھی آگے بڑھ گیا۔

شیخ نے اس نوجوان تاجر کے باطن حال پر توجہ کی، مراقبے کے ذریعے اس کے باطنی اخلاق کا پتا چلایا کہ وہ کیا ہیں؟

شیخ پر منکشف ہوا کہ اس نوجوان سوداگر کی کمائی ناپاک ہے، اس کی ناپاک کمائی نے اسے دولت مند کر دیا ہے۔

شیطان نے اسے اپنی خبیث کمائی کے گناہ اور طعام خبیث کے اثرات کی طرف سے غافل کرنے کے لیے اسے کثرت عبادت، کثرت صوم صلوٰۃ میں مشغول کر دیا ہے۔

شیطان نے اس تاجر کو اسی غلط فہمی ڈال دیا ہے کہ صوم و صلوٰۃ کی کثرت تجھے کسی بیہوش کی معصیت سے محفوظ رکھے گی، نماز روزے کی کثرت، فرائض کے ساتھ نوافل گذاری، شب بے داری، مال خبیث سے خیر و خیرات اور سخاوت کی کثرت کسب حرام کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔

اس شیطانی غلط فہمی کے سبب اس نوجوان کی عبادت گذاری اپنے شیخ طریقت سے آگے بڑھ گئی ہے۔

شیخ نے اس کے باطن کا حال معلوم کر کے اس کے نفس کا علاج کیا کہ اسے اپنے ساتھ کھانے پینے کی تاکید کر دی، شیخ کی اس حکیمانہ تدبیر کی وجہ سے یہ نوجوان ناپاک غذا سے بچ گیا اور جس قدر اس کا پیٹ ناپاک غذا سے محفوظ رہا اسی قدرت اس کی عبادت میں اعتدال پیدا ہوتا رہا، یہاں تک وہ اپنے فطری معمول پر آ گیا۔

ایک ہندو کی ذہنی تکلیف کو دور کیا:

ہر انسان کا دکھ، جسمانی ہو یا ذہنی ہو، صوفیائے حق برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ انسان مسلم ہو یا غیر مسلم، بہ ہر حال انسان ہو۔ انسان تو پھر ابن آدم ہے، ان اہل دلی سے تو حیوانات کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ شیخ کا واقعہ ہے کہ اپنے ایک غیر مسلم ہندو ہر دیو کی ذہنی تکلیف کو اس طرح دور کیا۔

دہلی کا ایک دکان دار ہر دیو سے کہتا ہے کہ تم مسلمان حکومت کے ذمی ہو، ہر دیو اس کا ذکر شیخ سے کرتا ہے اور ذمی کے معنی پوچھتا ہے۔ فرماتے ہیں:

”ہم سب خدا کے ذمی ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا ذمی نہیں ہو سکتا۔

کیوں کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی ویسی

حفاظت کر سکے جیسی خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔“

شیخ علیہ الرحمہ نے ذمی اور حربی کی فقہی بحث کو نہیں چھیڑا، عرف عام کے لحاظ سے ذمی کے اور اہل ذمہ کے سیاسی تصور میں ایک قسم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے اور اس

مسلمان دکان دار نے اسی پہلو کے لحاظ سے ہر دیو کے ساتھ چھیڑ خانی کی اور اسے مسلم حکومت کا محکوم بنانا چاہا اور اس طرح ہر دیو پر اپنی برتری ظاہر کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری حیثیت حاکم کی ہے، تم ہندو ہو، تمہاری حیثیت رعایا اور غلام کی ہے۔

شیخ علیہ الرحمہ نے ذمی کا جو مفہوم بیان کیا وہ ایک روحانی نکتہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث نبوی کی ترجمانی ہے۔

شیخ نے اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا، کیوں کہ ہر دیو کے لیے حدیث کا حوالہ بے کار تھا، البتہ اس حدیث نبوی کو ایک روحانی نکتے کے طور پر پیش کیا۔ حدیث نبوی یہ ہے:

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ولكل ذبيحتنا فذا لك المسلم الذي له ذمة الله و ذمة رسوله فلا تخفرو الله في ذمته.

(پہوالہ بخاری شریف، مکتوۃ ۱۲)

”یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ استعمال کرے وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں ہے۔ پس اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔“

محدثین لکھتے ہیں کہ

ای لا تخونوا الله في عهده ولا تعرضوا في حقه من ماله و ذمه و عرضه. (مرقاۃ)

”مسلمان کے مال، اس کی جان اور اس کی آبرو خدا کی حفاظت میں

ہے۔“

ان تینوں باتوں میں مسلمان کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ خدا کی امانت میں خیانت کرنا

ہے۔ حضرت شیخؒ نے اس حدیث نبوی کی ترجمانی فرمائی اور ہر دیوی کی دل داری فرمائی۔
قرآن کریم نے کہا:

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (یوسف: ۶۳)

اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا بہترین محافظ ہے، کیوں کہ وہ تمام عارضی اور وقتی مہربانی کرنے والوں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، وہ حقیقی مہربان ہے۔ دوسرے مجازی مہربان ہیں اسی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو عالم اسباب میں۔ کسی انسان کے لیے ہم دردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ نہیں! ۰

قرآن کریم نے اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ (آل عمران: ۱۵۹)

”اے نبی محترم! یہ خدا تعالیٰ ہی کی مہربانی اور اس کا کرم ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔“

غالب کہتے ہیں۔

سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا

مجھ پہ گویا اک زمانہ مہرباں ہو جائے گا

حضرت شیخؒ نے اسلام کے اس حکم کی طرف اشارہ کیا کہ اسلامی حکومت میں (جس کا قانون قرآن و سنت ہو، یہ خلافت اسلامی ہے) کسی ذمی کو ذمی کہہ کر اس کی توہین کرنا جائز نہیں، پھر ہندوستان کی مسلم حکومت پر اسلامی خلافت کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ حکومتیں مسلم خاندانوں کی حکومتیں تھیں اور ان حکومتوں کی غیر مسلم رعایا کو ذمی کہہ کر انھیں مطعون کرنا اور چڑانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

قرآن کریم سورہ انعام (۱۰۸) کی مشہور آیت ہے:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

”اے مسلمانو! تم ان چیزوں کو (جان دار ہوں یا بے جان) جنہیں یہ اہل شرک خدا تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہیں برانہ کہا کرو، ان کے لیے توہین آمیز

الفاظ استعمال نہ کیا کرو۔“

اس آیت پر فقہانے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کے برے خیالات کے حوالے سے اسے مطعون کرنا، چڑانا جائز نہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ان آیات کا پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی اس نیت سے درست نہیں جن آیات میں شرک کی مذمت کی گئی ہے۔

تبلیغ و دعوت کے موقع پر بھی کسی کافر و مشرک کو اگر مخاطب کرنا ہے تو ایسے الفاظ سے مخاطب کرنا چاہیے جن الفاظ میں اس کی دل آزاری اور توہین نہ ہو۔

ذمیوں کے حقوق:

ذمیوں کے حقوق انسانی کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے جسے قاضی ابو یوسفؒ نے اپنی کتاب (کتاب الخراج) میں نقل کیا ہے۔

اموالہم کاموالنا وانفسہم کانفسنا واعراضہم

کاعراضنا

”ان اہل ذمہ کے املاک و اموال اور ان کی جانیں اور ان کی آبرو عزت

ہمارے جان و مال اور آبرو کے برابر ہے۔“

ہندوستان، مقام دعوت:

حضرت صوفیائے ربانی کے روادارانہ نظریات اور کردار کا یہ غور مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرات صوفیائے حق ہندوستان کو مقام دعوت کے طور پر اہمیت دیتے ہیں اور ہندوستان کے لیے صرف ایک رہائشی وطن کا تصور نہیں رکھتے، بلکہ ایسا وطن عزیز جس کی حیثیت ایک داعی الی الحق امت کے لیے مقام دعوت کی ہے۔

یوں تو ساری دنیا مسلمانوں کے لیے مقام دعوت ہے اور دنیا کی تمام محروم قومیں داعی برحق کی امت دعوت ہیں، لیکن بہ طور مقام دعوت ہندوستان کی خصوصیت یہ ہے

کہ اس سر زمین ہند نے سیاسی قوت سے نہیں بلکہ اسلام کی قوت توحید و مساوات سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔

یہ ہیں اللہ والے!

خدا کے بندوں کو اسی قسم کے اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ غالب کہتے ہیں۔

ابن مریم ہو کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

ایک شاعر نے یار با وفا کی تعریف میں کہا ہے۔
دے ساتھ وقت بد میں کون ایسا آشنا ہے
ہے قابل پرستش، جو یار با وفا ہے

صوفیائے حق نے مسلم معاشرے کو سنبھالا:

ان صوفیائے ربانی کی بنیادی خدمت یہ ہے کہ اس طبقہ اہل صفائے مسلم سماج کو سنبھالا، مسلم حکومتوں کے دور میں دو طبقے تھے۔ ایک طبقہ امرا و اصحاب دولت کا، یہ لوگ حکم ران خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور انھی کے پاس بڑی بڑی جاگیریں اور زمین داریاں تھیں۔ دوسرا طبقہ عام مسلمانوں کا تھا، جو محنت کش، پیشہ ور تھے۔ ان امرا کے نوکر و چاکر تھے۔ یہی طبقہ اکثریت میں تھا، اسی طبقے میں نو مسلموں کی اکثریت تھی۔

اس طبقے کو سنبھال کر رکھنے، ان کی دل جوئی کرنے اور انھیں دین توحید پر قائم رکھنے کا کام ان صوفیائے حق نے انجام دیا۔

صوفیائے حق کی دل داری اور خدمت اس محنت کش اور ذلت زدہ طبقے کو حاصل نہ ہوتی تو پس ماندہ ہندوؤں میں دین توحید نہ پھیلتا۔ کیوں کہ یہ پس ماندہ لوگ اپنے ہندو برہمن رسوم سے تنگ آ کر ہی اسلام قبول کرتے تھے، پھر اسلام میں آکر انھیں مسلم شرافت پرستوں کی ذلت آمیز رویے سے سابقہ پیش آتا تھا۔

صوفیائے کرام کی خانقاہیں تھیں جو ان کی اشک شوقی کرتی تھیں۔

حضرت شیخ المشائخ علیہ الرحمہ کی اپنی داستان غم:

حضرت محبوب الہی نے اپنے تمام مریدین خاص سے ان کے دکھ درد کی کہانیاں سنیں اور سن کر ان مریدین کو حسب حال نصیحت کی اور ایک شیخ روحانی کا جو فرض ہوتا ہے وہ ادا کیا اور شیخ علیہ الرحمہ کا یہی مقصد تھا۔

شیخ نے ان سب کی داستانیں سننے کے بعد اپنی داستان انھیں سنائی۔ فرمایا اب تم میری داستان سنو!

ایک اجنبی شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب آپ ہیں۔ جو نعمتیں بادشاہوں کو میسر نہیں وہ گھر بیٹھے سب لوگ آپ کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں۔ دنیا کے ہر آدمی کو طرح طرح کی فکرات ہیں مگر آپ کو نہ کھانے کا فکر ہے، نہ کپڑے کا فکر ہے، نہ مکان کا فکر ہے، نہ خدمت گاروں کا فکر ہے کہ بغیر فکر آپ کے لیے ہر چیز موجود ہے۔

مجھے اس اجنبی کی یہ بات سن کر رونا آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ ہدیے اور سب نعمتیں اس واسطے لوگ مجھے دیتے ہیں کہ وہ لوگ کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ لے کر آتے ہیں کہ میری دعا سے ان کا دکھ درد دور ہو جائے گا۔ اس طرح صبح سے شام تک اگر پچاس دکھیا بھی میرے پاس آئیں تو مجھے ان کے پچاس دکھ سننے پڑتے ہیں اور جب میں ان کے دکھ درد ہونے کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں تو ہر ایک کا دکھ اپنے اوپر طاری کرتا ہوں، کیوں کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس جو آدمی رات دن پچاس دکھوں میں مبتلا رہتا ہو اس کو نہ نعمتوں میں مزا آ سکتا ہے نہ خدمتوں میں نہ کسی اور چیز میں۔

شیخ نے اس اجنبی شخص سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمام نذرانے جو میرے پاس آتے ہیں، میں انھیں اپنے کام میں نہیں لیتا، بلکہ شام ہونے سے پہلے میں ان تمام خنوں اور نذرانوں کو آنے والے ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ بات شیخ نے تو واضح و

مساری کے طور پر نہیں فرمائی، ورنہ حقیقت یہی تھی۔

اعظ اور صونی کی دعا میں فرق:

واعظ اور صونی (حقیقی) کی دعاؤں میں یہ فرق ہے کہ واعظ کی دعا قال ہوتی ہے، صونی کی دعا حال ہوتی ہے۔ قال کا تعلق زبان سے ہے، حال کا تعلق دل سے ہے۔

بنیادی طور پر تصوف نام ہی حال کا ہے، دل کے اخلاص کا ہے۔ حال میں قول و قرار ضرور ہوتا ہے مگر پورا زور دل اور باطن کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اسی باطنی کیفیت کی اہمیت ہوتی ہے۔

قرآن کریم نے دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے دو باتوں کی ہدایت کی، ایک ہدایت یہ کہ دعا تضرع کے ساتھ کی جائے، دوسری ہدایت یہ کہ دعا خفیہ طور پر کی جائے، اعلانیہ نہ ہو، چھپا کر ہو، چپکے چپکے ہو۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ

الْمُعْتَذِرِينَ (اعراف: ۵۵)

”لوگو! اپنے پروردگار کو پکارو، آہ وزاری کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ

اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

قرآن کریم نے دعا کے لیے جو دو ہدایتیں دیں ان کا حاصل یہی ہے کہ دعا کو حال بنایا جائے، دل کی آواز بنایا جائے، صرف زبان سے الفاظ دعا ادا کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے۔

اردو والے تضرع کا ترجمہ، عاجزی اور گڑگڑانا کرتے ہیں، لیکن اس عربی لفظ کا صحیح مفہوم آہ وزاری ہے۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ”بہ زاری“ کے لفظ سے ترجمہ کیا ہے۔ فارسی میں زاری کے معنی عاجزی کے ہیں۔

تضرع میں عاجزی کے ساتھ درد دل کا ہونا ضروری ہے، یعنی دکھ درد کا احساس۔ اپنے لیے دعا کرنے میں اپنے ذاتی دکھ درد کا احساس ہو اور دوسرے کے

لیے دعا کرنے میں جس کے لیے اور جس کی ہم دردی میں دعا کر رہا ہے اس کی مصیبت کا قلبی احساس ہو، اس کی مصیبت اپنے اوپر طاری کی جائے۔

لغوی اعتبار سے تضرع کے مادہ (ضَرَعَ باب نَصَرَ سے) میں اخفاء کا مفہوم موجود ہے۔ ضَرَعَ کہتے ہیں چپکے چپکے نزدیک آنا۔ باب فتح سے اس کے معنی عاجزی اختیار کرنا ہے۔

حقیقی عاجزی (بناوٹی نہیں) میں اخفا ہوتا ہے اس لیے عاجزی اور اخفا لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کریم نے تضرع کے بعد خفیہ کا لفظ محض تاکید و توضیح کے طور پر استعمال کیا ہے۔

رواجی دعا:

ایک دعا محض رواجی اور رسمی ہوتی ہے، تضرع کے لفظ سے اس رواجی دعا کی نفی کرنی مقصود ہے۔

رواجی دعا میں صرف دکھاوا ہوتا ہے، اپنی عبادت اور دعا گوئی کی شہرت مقصود ہوتی ہے، تاکہ لوگ مجھے بڑا دعا گو بزرگ سمجھ کر میری طرف رجوع ہوں۔

سرسید کا نظریہ دعا:

سرسید کے تذکرے میں آتا ہے کہ وہ دعا کی تاثیر کے قابل نہیں تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ دعا صرف عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، کیوں کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اس تعمیل حکم کا ثواب ملتا ہے لیکن دعا کرنے سے حالات نہیں بدلتے۔ خدا تعالیٰ نے جو نظام فطرت مقرر کر دیا ہے اس میں دعا سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہونا وہی ہے جو مقرر و مقدر ہو چکا ہے۔

میرے خیال میں سرسید کے سامنے رواجی دعائیں تھیں، جنہیں وہ بے روح سمجھتے تھے، اہل دل کی حقیقی دعاؤں کا انھیں تجربہ نہیں تھا، ورنہ وہ دعا کو بے اثر قرار نہ دیتے۔

وسروں کے لیے دعا کی فضیلت:

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

دعوة المرء المسلم لآخيه مظهر الغيب مستجابة
عند راسه ملك موكل كلما دعاء لآخيه بخير
قال الملك الموكل به، آمين ولك ولك
مثل. (مشکوٰۃ ۱۹۴ ج ۱۰)

”مسلمان شخص کی دعا اپنے بھائی کے حق میں اس کے پیٹ پیچھے قبول
ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ
جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرے تو وہ
فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہے اور یہ کہے کہ اے دعا کرنے والے تیرے حق
میں بھی یہ دعا قبول کی گئی۔“

دعاء الخیر کی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے میں اگر وہ
عاقراً آئی ہدایات کے مطابق ہے تو اس سے ایمانی اور انسانی ہم دردی کا پوشیدہ جذبہ
ظاہر ہوتا ہے، یہ ایثار ہے، اپنے دکھ درد کے مقابلے میں دوسرے کے دکھ درد کو ترجیح
دیتا ہے، بلکہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔

یہ صفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص امتیوں (اولیاء اللہ) کی
ہے، اس صفت (درد مندی) کا رنگ جب دعا کرنے والوں میں پیدا ہوتا ہے تو خدا
تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا، کسی نہ کسی صورت میں اسے قبول کرتا ہے۔

درد مندی کا جذبہ:

قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت (درد مندی) کو ان
فاظ میں بیان کیا ہے:

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. (توبہ: ۱۲۸)

”لوگو! جو مصیبت اور سختی تم پر پڑتی ہے وہ رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم)

پر گراں ہوتی ہے، تمہاری مصیبت اس نبی رحمت کی اپنی مصیبت بن جاتی
ہے۔“

حضور علیہ السلام کی اس صفت و شان میں (عَنِتُّمْ) کا خطاب عام ہے، یعنی اے
انسانو! (اَيُّهَا النَّاسُ) تمہاری ہر تکلیف۔

اہل ایمان اس خطاب میں بہ درجہ اولیٰ داخل ہوں گے، لیکن اس خطاب کو خاص
کرنا یعنی اے ایمان والو! (اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) کا مفہوم قرار دینا حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی شان رحمۃ للعالمین سے مطابقت نہیں رکھتا۔

حاصل یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بندگان حق کے بارے میں
اسی لیے قبول ہوتی تھیں کہ آپ ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر اور اپنی
مصیبت کی طرح اس کو محسوس کر کے اس کو دور کرنے کی خداوند عالم سے دعا کرتے
تھے۔ اور موجودہ عالم برزخ میں بھی کرتے ہیں۔

عظمت رسالت کے پہلو سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خدا کے
پیارے بندے کی دعائیں تھیں، خدا تعالیٰ اپنے محبوب کی دعاؤں کو (مصلحت خیر کے
مطابق) قبول کرتا تھا۔ یہ پہلو بھی عظیم ہے مگر پہلی صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت کے لیے کم نہیں کہ آپ کا سینہ تمام مخلوق خدا کی شفقت و ہم دردی کا گنجینہ اور
خزینہ تھا اور یہ پہلو آپ کے مقام دعوت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام:

قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ O (ہود: ۷۵)

”بے شک ابراہیم (علیہ السلام) بردبار، برداشت کرنے والے، درد مند

(ترس گار، نرم دل) اور خدا کی طرف رجوع (توجہ) کرنے والے،

رجوع رہنے والے ہیں۔“

أَوَّاهٌ کا بہترین ترجمہ درد مند ہے جو شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا ہے، أَوَّاهٌ

کا مادہ ”آہ“ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کثرت سے آہیں بھرنے والا۔ اردو والے کہتے ہیں ہائے ہائے کرنے والا۔ غالب کہتے ہیں۔

غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند میں رویئے زار زار کیا، کیجیے ہائے ہائے کیوں مفسرین نے مبالغہ کا مفہوم اس طرح ادا کیا:

کثیر النار علی الذنوب و کثیر التأسف علی الناس.

”اپنے گناہوں پر کثرت سے آہ و زاری کرنے والا اور لوگوں کے مصائب پر کثرت سے افسوس کرنے والا۔“

آنسوؤں میں خون جگر:

اقبال مرحوم نے انسانی درد و غم کے احساس کو خون جگر سے تعبیر کیا ہے، کہتے ہیں: تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے کی جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکے مسجد تو بنادی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا

دعا کا صفت ربوبیت سے تعلق:

دعا کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (غافر: ۶۰)

”اے لوگو! تمہارا رب اور تمہارا پروردگار حکم دیتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور میرے سامنے دست سوال دراز کرو، میں قبول کروں گا، میں

تمہاری دعا پر پہنچوں گا۔ بے شک جو لوگ مجھ سے سوال کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں وہ متکبر ہیں اور تکبر کرنے والوں کی سزا میرے پاس جہنم کا عذاب ہے۔“

خدا تعالیٰ نے اس حکم میں اپنی صفت ربوبیت اور شان پروردگاری کے حوالے سے حکم دیا کہ مجھ سے طلب کرو۔

رب کسے کہتے ہیں؟

اس آیت کریمہ کے اسلوب و پیرایے میں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی صفت رب کو نمایاں کر کے حکم دیا۔

رب کون ہے؟

رب، رب العالمین ہے اور رب العالمین کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خود پرورش کر رہا ہے۔ کیوں کہ خالق ہے، اپنی مخلوق کے ہر طبقے کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی پوری مدد کر رہا ہے۔

یعنی رب وہ ہے جو بے طلب دیتا ہے، بے مانگے عطا کرتا ہے، عطا کرنے اور مدد کرنے کو اس نے خود ہی اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے۔

ہم بندے اگر اپنی طرف سے کہیں کہ وہ خالق کل ہماری پرورش کا ذمہ دار ہے تو ہمارے منہ سے ایسی بات گستاخی ہوگی۔

البتہ اس نے خود ہی اس بات کا اطمینان دلایا ہے اور فرمایا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

(ہود: ۶)

”زمین پر چلنے والا کوئی جان دار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے

ذمے نہ ہو۔“

رب کا تعارف کراتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن

نے کہا:

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝ (طہ: ۴۹-۵۰)

”فرعون نے کہا، اے موسیٰ و ہارون! تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے
جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو جو بخشا اور اس کی رہنمائی
کی۔“

جو معدوم تھا وہ کیا طلب کرتا؟ بے طلب اسے وجود عطا کیا اور پھر ہر شے کو اس
کے حسب حال زندہ رہنے کا فطری شعور عطا کیا اور اس کا سر و سامان کیا۔ یہ ہے رب
العالمین کا تعارف۔

استاد داغ نے رب العالمین کی تشریح کی اور کہا:

بے طلب جو ملا، ملا مجھ کو   بے غرض جو دیا، دیا تو نے
جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی   اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے
داغ کو کون دینے والا ہے   جو دیا اے خدا دیا تو نے

صوفیائے اسلام اور ہندوستان کے سنت سادھو:

صوفیائے اسلام اور ہندوستان کے سنت سادھوؤں کے درمیان یہ فرق ہے کہ
ہندوستان کے بدھا اور مہابیر (جین) نے اس دکھ بھری دنیا سے تنگ آ کر اسے چھوڑ
دیا اور تارک دنیا ہو گئے اور اسلام کے صوفیائے دکھ بھری دنیا میں رہ کر دکھی انسانوں
اور مصیبت زدہ انسانوں بلکہ حیوانوں کے دکھوں کا علاج کیا، ہر درد و دکھ کو اپنا دکھ قرار
دے کر دوا و دوا دونوں سے مصیبت زدہ مخلوق کی مدد کی۔

ترک دنیا (رہبانیت) اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہے، اس لیے صوفیائے
اسلام نے ترک کی جگہ قلت اور تجرد کی زندگی کو اپنایا یعنی اپنی ذاتی زندگی کو دنیوی علاق
اور عیال داری کے جھیلوں میں کم سے کم مبتلا کیا۔

جسم کی نفسانی خواہشات کا علاج روزوں اور کم سوتے (قلت طعام اور قلت

نیام اور قلت صحبت انام) سے کیا۔

اس طرح ذاتی مصایب کے علاج کے لیے جو وقت خرچ ہوتا اسے بھی مخلوق خدا
کی مددگاری میں خرچ کیا۔

مثلاً مشہور ہے کہ دنیا دوسروں کے دکھ رو کے سنتی ہے اور نفس کے اڑاتی ہے، یہ
فطرت انسانی کا نہایت کم زور پہلو ہے۔

حضرات صوفیائے اس فطری کم زوری کو خوف خدا کے جذبے اور نفس کشی کی
ریاضتوں سے دبایا اور اپنا یہ رویہ رکھا کہ رو کے سنتے تھے اور رو کے ہر مصیبت کا علاج
کرتے تھے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن (درد مندی اور ہم دردی) کے داعی تھے مگر
آپ کی عیال داری کا دائرہ وسیع تھا اور یہ آپ کے مقام نبوت اور مقام دعوت کی
خصوصیت تھی کہ عیال داری اور کثرت ازواج کی مصلحت پر صنف نازک اور صنف کم
زور کے ساتھ ہم دردی اور کفالت کا پہلو غالب تھا۔
خواہش نفس کی مصلحت برائے نام تھی۔

عقیدت کا فتنہ اور انبیائے کرام:

صوفیائے ربانی عقیدت کے فتنے (غرور نفس) کا علاج اپنے حاسدوں کی
برائیوں اور گستاخیوں سے کرتے تھے، مگر حضرات انبیائے کرام کا معاملہ صوفیائے
مختلف ہے۔

حضرات انبیاء اہل ایمان و محبت کی عقیدت کو دایرے میں رکھنے کی پوری کوشش،
قولی تنبیہات اور عملی کردار کے نمونے دونوں طریقوں سے کرتے تھے۔

پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے باطن اور ان اخلاق کی مکمل حفاظت کی جاتی
تھی اور ان حضرات کے اندر اہل عقیدت کی عقیدت مندی سے کسی قسم کی غفلت،
انانیت اور غرور نفس کا ادنیٰ شائبہ بھی پیدا نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔

رہا معاملہ اہل حسد کے بغض و عناد کا تو انبیائے کرام کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی اور

کدورت درجہ کفر کا گناہ قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ نبی کا مقام نبوت اور نبوت کی صداقت روشن آفتاب کی طرح واضح اور یقینی ہوتی ہے۔

نبوت و رسالت کا منصب خداوندی سلطنت کا سرکاری منصب ہے۔

ولایت آسمانی منصب اور سرکار خداوندی کا وہ ہی منصب نہیں ہے بلکہ ولایت اور تقرب الی اللہ کا مقام انسان کے اپنے کسب اور اپنی صالح جدوجہد سے ہے، اس منصب پر ایمان لانا فرض ہے۔

بہ خلاف ولایت کے۔ ولی پر عقیدہ رکھنا اور کسی ولی کو ولی جاننا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ ہر ولی کی ولایت میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ولی نہ ہو۔ بلکہ ریا کار ہو۔

ضروری وضاحت:

مشہور شارح تصوف و تاریخ جناب ڈاکٹر خلیق احمد نظامی مرحوم کے ایک مضمون سے اخذ کیا گیا جو ڈاکٹر صاحب نے خواجہ حسن نظامی مرحوم کی یاد میں شائع کیے گئے تذکرے میں نقل کیا ہے۔ (مارچ ۲۰۰۰ء)

